

تذير قرآن

٢١

حم السجدة

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

اس سورہ کا بھی اصل مضمون سابق سورہ کی طرح توحید ہی ہے۔ اس میں توحید کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو انداز بھی کیا گیا ہے جو قرآن کی دعوت توحید کی مخالفت کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ان ایمان والوں کو ابدی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے جو مخالفوں کی تمام مخالفانہ سرگرمیوں کے علی الرغم، توحید پر استوار رہیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ تمہارے دشمن خواہ کتنا ہی جاہلانہ رویہ اختیار کریں لیکن تم ان کی جہالت کا جواب صبر و بردباری سے دینا۔ یہی طریقہ بابرکت اور اسی میں تمہاری دعوت کی کامیابی مضمر ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۸-۱) سورہ کی تمہید، جس میں یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ خدائے رحمان و رحیم نے اہل عرب پر عظیم احسان فرمایا کہ قرآن کو عربی زبان میں ان کے لیے نذیر و بشیر بنا کر اتارا۔ اس احسان کا حق یہ تھا کہ لوگ اس کی تدرک کرتے لیکن یہ نہایت دعوت سے اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور ایمان لانے کے بجائے اس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ان کے اس مطالبہ کے جواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ ان کو بتا دو کہ مجھے جس توحید کی وحی ہوئی تھی وہ میں نے تم کو پہنچا دی، رہا عذاب کا معاملہ تو یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں ایک بشر ہوں، خدا نہیں ہوں۔

اہل ایمان کو استغفار و استقامت کی تلقین اور اجر دائمی کی بشارت اور مشرکین کو ابدی تباہی کی وعید جو ایمان و انفاق کے بجائے محض اپنے مرسومہ شفعاء کے بل پر آخرت سے بالکل نچت بیٹھے تھے۔

(۹-۱۲) اس کا رخائے کائنات میں جو قدرت و حکمت، جو رحمت و بولہریت، اور جو نظم و انتظام کا فرما ہے وہ شاہد ہے کہ یہ کسی کلنڈرے کا کھیل یا مختلف دیوتاؤں کی بازی گاہ یا رزم گاہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی سے وجود میں آیا ہے اس وجہ سے جو لوگ شرکاء و شفعاء کے بل پر خدا اور آخرت سے غافل ہیں وہ صرف اپنی شامت کے منتظر ہیں۔

(۱۳-۱۸) قریش کو تہدید و وعید کہ اگر تم رسول کی دعوت کی تکذیب ہی پر عمل گئے ہو تو رسولوں کی تکذیب کرنے والی

قوموں کے انجام سے دوچار ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ تم سے پہلے عاد و ثمود نے بھی تمھاری ہی روش اختیار کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے غضاب نے ان کو تباہ کر دیا اور یاد رکھو کہ قوت و شوکت میں وہ تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے۔ (۱۹-۲۲) مشرکین جو اپنے شریکوں کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہیں یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ان کے کان آنکھ اور ہاتھ پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کسی کی شفاعت ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس دن ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سب سے زیادہ ان کی تباہی کا سبب یہ چیز ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس وہم میں مبتلا رہے کہ اس کو بندوں کے سارے اعمال کی خبر نہیں ہوتی۔ اس دن ان کے لیے امید کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ان کا واحد ٹھکانا دوزخ ہو گا۔ اگر وہ معافی کی درخواست کریں گے تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔

(۲۵-۲۹) گمراہ لیڈروں اور ان کے گمراہ پیروؤں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں جمع کرے گا۔ قرآن کی دعوت توحید کی مخالفت میں انھوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا اس بات کا انجام اس دن ان کے سامنے آئے گا۔ اس وقت وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور گمراہ ہونے والے عوام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے رب! انسانوں اور جنوں میں سے جنھوں نے بھی ہمیں گمراہ کیا ہے تو ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں سے بھڑکھا دیں۔ (۳۰-۳۲) جو لوگ تمام مخالفتوں اور سازشوں کے علی الرغم توحید پر جمے رہیں گے قیامت کے دن ان کے پاس فرشتے اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت و نعمت کی بشارت لے کر آئیں گے۔

(۳۲-۳۶) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی کہ تم نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ دعوت لے کر آٹھے ہو۔ اگر جاہل لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان کی جہالت کا مقابلہ شرافت اور عفو و درگزر سے کرو۔ اگرچہ یہ کام نہایت مشکل ہے لیکن یہ نہایت اعلیٰ حکمت ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور نصیبہ و در حقیقت وہی لوگ ہیں۔ اس وجہ سے تمھارے اور تمھارے ساتھیوں کے لیے یہی روش زیادہ ہے۔ اور اگر کبھی شیطان کی دوسرا اندازی سے اس کی کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔

(۳۷-۴۰) ابتدائے سورہ میں توحید اور مہاد کی جو دلیل بیان ہوئی ہے بعض دوسرے دلائل آفاق سے اس کی تائید اور ان لوگوں سے اظہار بیزاری، جو ان واضح آیات کے بعد بھی توحید اور آخرت کی مخالفت کر رہے تھے۔

(۴۱-۴۲) قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب پر جو احسان فرمایا اور جس کی طرف سورہ کی تمہید میں اشارہ گزر چکا ہے، اس کی تائید ایک نئے اسلوب سے۔ قرآن کی شان اور اس کی عظمت کے بیان کے ساتھ ساتھ قرآن کے خلاف اہل کتاب کے القایہ کیے ہوئے ایک اعتراض کا جواب اور مکذبین کی اصل بیماری کی نشان دہی۔ (۴۳-۴۶) یہود کے القاء کیے ہوئے اس سوال کا جواب کہ جب قرآن تو رات کو آسمانی کتاب تسلیم کرتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور آسمانی کتاب کی کیا ضرورت پیش آئی؟

(۴۷-۵۱) جو لوگ آخرت کا مذاق اس وجہ سے اڑا رہے تھے کہ اس کا ظہور نہیں ہو رہا ہے یا پیغمبر ۳۱

کی تاریخ نہیں متعین کر سکتے، ان کو جواب اور جو لوگ اپنے مرسومہ شرکاء و شفعاء کے بل پر آخرت سے نچنت تھے ان کو تنبیہ کہ اس دن سب اپنے شریکوں سے برارت کا اعلان کریں گے۔ علاوہ ازیں قیامت کے لیے جلدی مچانے والوں کی تنک ظرفی پر اظہارِ افسوس کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سا خدا کی گرفت میں آجاتے ہیں تو فوراً بے لگا اٹھتے ہیں لیکن حبیب اللہ تعالیٰ ان کو ذرا ڈھیل دے دیتا ہے تو شیخی بگھارنے اور عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔

(۵۲-۵۴) خاتمہ سورہ جس میں تکذیب قرآن کے ہوننا کی طرف اشارہ اور اس بات کی تہدید ہے کہ اب قرآن کی صداقت کی نشانیاں آفاق و انفس میں ظاہر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو لوگ شک میں مبتلا ہیں وہ عنقریب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔

سُورَةُ حَمَّ السَّجْدَةِ^(٢١)

مَكِّيَّةٌ ————— آيات : ٢٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمَّ ١ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢ كَتَبْتُ فَصَّلْتُ
 آيَاتِهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا تَقُولُ لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ ٣ نَزَّلْنَاهُ
 فَاغْرُضْ آثَرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٤ وَقَالُوا اقْلُوبْنَا فِي
 آيَاتِهِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَ
 بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ إِنَّا نَحْكُمُونَ ٥ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
 مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
 وَاسْتَغْفِرُوا ذُو وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ٦ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
 وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٧ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٨ قُلْ إِنِّي كُنتُ مِنَ الَّذِينَ خَلَقَ
 الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ
 الْعَالَمِينَ ٩ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ
 فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ يَدَيُنَّ ١٠ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
 إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ

آيات
١٢-١

الثلثة

الح
١٥

كُوهًا قَالَتْ اَتَيْنَاكَ لَعِينًا ۝ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي
يَوْمَيْنِ وَاَوْخَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِمَصَاصِيحٍ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

یہ حکم ہے۔ قرآن خدا نے رحمان و رحیم کی منزل میں ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی
آیتوں کی تفصیل عربی قرآن کی صورت میں ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو جانتا چاہیں شیخ نبی
۱۲-۱
دینے والی اور آگاہ کر دینے والی۔ پس ان کی اکثریت نے اس سے اعراض کیا اور وہ اس
کو نہیں سن رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل ان باتوں سے اوٹ ہیں ہیں جن کی تم
ہمیں دعوت دے رہے ہو اور ہمارے کان اس چیز سے بہرے ہیں جو تم ہمیں سنار ہے ہو اور
ہمارے اذنیٰ ہمارے درمیان ایک حجاب حائل ہے تو جو کچھ تمہیں کرنا ہے وہ کر گزرو، ہم بھی
جو کچھ کرنے والے ہیں کر کے رہیں گے۔ ۱-۵

ان سے کہہ دو، میں تو تمہارے ہی مانند ایک بشر ہوں۔ میرے پاس یہ وحی آتی ہے
کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے تو اسی کی طرف کیسو ہو کر اپنا رخ کرو اور اس سے مغفرت
مانگو اور ان مشرکوں کے لیے تباہی ہے جو اتفاق نہیں کرتے اور آخرت کے تو اصلی منکر وہی
ہیں۔ البتہ جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے ان کے لیے دائمی صلہ ہے۔ ۶-۸
ان سے پوچھو، کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے دودن میں زمین بنائی
اور اس کے شریک ٹھہرتے ہو، وہی تو تمام عالم کا خداوند ہے! اور اس نے اس زمین میں اس
کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھیں اور اس میں اس کے غذائی ذخیرے ولعیت
کیے سب ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ یہ سب ملا کر چار دنوں میں۔ پھر اس نے آسمان

کی طرف توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت دھوپیں کی شکل میں تھا، پس اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم ہمارے احکام کی تعمیل کرو، طوعاً یا کرہاً، وہ بولے کہ ہم رضا مندانہ حاضر ہیں۔ پس ان کے سات آسمان ہونے کا فیصلہ فرمایا دو دنوں میں۔ اور ہر آسمان میں اس کے متعلقہ فرائض وحی کر دیے اور ہم نے آسمانِ زیریں کو چراغوں سے سنوارا اور اس کو اچھی طرح محفوظ کیا۔ یہ خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ ۹-۱۲

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

حَمَّ ۚ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱-۲)

حَمَّ اس سورہ کا قرآنی نام ہے۔ پچھلی سورہ میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ جو سورتیں اس نام سے موسوم ہیں ان سب میں مضامین مشترک سے ہیں۔ تالیفِ کلام اگرچہ یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو مبتدیان کر بعد کے جملہ کو اس کی خبر ترار دیجیے لیکن ہمارے نزدیک یہ منتقل جملہ ہے اور مبتدیان اس میں محذوف ہے۔ ترجمہ میں ہم نے اس کو کھول دیا ہے۔

تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ میں بھی مبتدیان میرے نزدیک حذف ہے یعنی یہ قرآن خدائے رحمان و رحیم کی تنزیل ہے۔ پچھلی سورہ — سورہ مومن — میں یہی بات یوں فرمائی گئی ہے: تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ بعد والی آیت میں اس اجمال کی وضاحت بھی ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے: كَتَبَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (الآية)

لفظ تَنْزِيلٌ پر اس کے محل میں ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ لفظ اہتمام، تدریج اور تفہیم شان پر دلیل ہوتا ہے۔ یعنی یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نہایت اہتمام کے ساتھ اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اس کے اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام خاص فرمایا اس کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت ان کے محل میں ہو چکی ہے۔

اسمائے حسنیٰ میں سے یہاں رحمان و رحیم کا حوالہ ہے جس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ خدائے رحمت کی جگہ رحمان کی صفت رحمت ہی ہے جو بندوں کے لیے قرآن کو اس اہتمام کے ساتھ اتارنے کا باعث ہوئی۔ مذہب کا مطالبہ ہے۔ اس حقیقت کی طرف سورہ رحمان میں بھی اشارہ ہے: الرَّحْمَنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۚ (الرحمن ۱۱-۲۰) کہنے والوں کو علم (خدائے رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی) ان اسماء کے حوالہ سے مقصود یہاں ان لوگوں کی تکذیب کی شناخت

ظاہر کرنا بھی ہے جو قرآن جیسی عظیم رحمت کی تائید کی اور اس پر ایمان لانے کے بجائے اس عذاب کا مطالعہ کر رہے تھے جس سے قرآن ان کو آگاہ کر رہا تھا۔ گویا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ خدا کے رحمان و رحیم نے تو ان کے لیے ایک عظیم برکت و رحمت نازل فرمائی لیکن وہ اپنی شامت کے باعث رحمت کی جگہ نفقت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آگے کی آیات سے بالتدریج یہ مضمون واضح ہوتا جائے گا۔

رَكِبْتُ فُضِّلْتُ أَيْتُهُ قُرْآنًا مَّا رَبِّيَا لَقَدْ مَرَّيَعْلَمُونَ لَا بَشِيرًا وَنَذِيرًا لِّتَعْلَمُوا وَهَؤُلَاءِ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (۴-۳)

یہ خبر کے بعد دوسری خبر اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت و عنایت کی تفصیل ہے جو قرآن کی صورت میں خاص طور پر اس نے اہل عرب پر فرمائی کہ اس کو عربی زبان میں اتارنا تاکہ ان کو اس کلام کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یہ اعتراض اٹھاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی وضاحت ان کے لیے خود ان کی زبان میں کیوں نہیں فرمائی؟ چنانچہ آگے اسی سورہ میں اسی بات کی وضاحت یوں فرمائی گئی ہے۔

وَكُوْنُ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

وَلَقَالُوا لَوْلَا فُضِّلَتْ أَيْتُهُ مَعَدْنَاهُ

وَعَرَبِيًّا (فُضِّلَتْ : ۴۴)

اور اگر ہم اس کو عربی قرآن کی صورت میں اتارتے تو یہ

لوگ کہتے کہ اس کا ارادہ رکھتے ہیں۔

رہے وہ لوگ جو جاننے کی خواہش ہی سے محروم ہیں

ان کے لیے سارے حق بیکار ہیں۔ اس اسلوب بیان میں عربوں کے لیے ایک تحریص و ترغیب بھی ہے کہ انھیں

جاننے اور سمجھنے کا حریص ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ اچھے ہیں اور اب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے

ان کی تعلیم کے لیے ان کی زبان میں اپنی کتاب اتاری ہے۔

بَشِيرًا نَذِيرًا اَيْتُهُ قُرْآنًا مَّا رَبِّيَا لَقَدْ مَرَّيَعْلَمُونَ یہ قرآن کی دوسری صفت بیان ہوئی ہے کہ یہ بشیر و نذیر بن کر نازل ہوا ہے۔ جو لوگ اس کو قبول کریں گے ان کے لیے یہ دنیا اور آخرت دونوں میں فوز و فلاح کی بشارت ہے اور جو تکذیب کریں گے ان کے لیے یہ عذاب الہی کا پیش خیمہ ہے۔ یعنی کوئی اس کو سہل چیز نہ سمجھے۔ اب یہ سب سے بڑی رحمت بھی ہے اور سب سے بڑی نفقت بھی اس وجہ سے جو لوگ اس کی مخالفت کے درپے ہیں وہ اس مخالفت کے انجام کو دوڑتے سوچ لیں۔

فَاعَوْضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ یعنی اکثر لوگوں نے اس کی اس اہمیت کو ملحوظ نہیں رکھا بلکہ انھوں نے اس کو ایک معمولی چیز سمجھ کر اس سے اعراض اختیار کر رکھا ہے اور اس کو سننے سمجھنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ انھیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ محض کسی داعی کا وعظ نہیں ہے بلکہ یہ خدائی اندازہ ہے اور یہ جن باتوں سے آگاہ کر رہا ہے ان میں سے ہر بات لازماً سامنے آئے گی۔

۱۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ كَيْدٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِيْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ مِّنْ اٰيٰتِنَا وَ

بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ اِنَّا عَمِلُوْنَ (۵)

یہ اس اعراض اور نہ سننے کی تفصیل ہے کہ وہ بڑی رعوت و تکنت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کی طرف تم ہمیں رعوت دے رہے ہو ان کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دل بالکل بند ہیں یعنی جس توحید اور آخرت کی تم دعوت لے کر اٹھے ہو یہ دعوت کسی طرح ہمارے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو یہود کی زبان پر "قَالُوا قُلُوبُنَا غُلَّتْ" کے الفاظ میں نقل ہوئی ہے۔ لفظ "اٰیٰتِنَا" پر اس کے محل میں گفتگو ہو چکی ہے۔

"وَفِيْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ" کے بعد "مِنْ اٰتِمَاعِ الْقَوَانِ" یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہیں۔ "مِمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ" کا تقابل اس حذف کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ترجمہ میں ہم نے اس کو کھول دیا ہے۔ یعنی یہ قرآن جو تم ہم کو سارے ہو اس کے سننے کے لیے ہمارے کان بہرے ہیں۔

"وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ"۔ یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان عقائد و نظریات اور مسلک و مذہب کے اختلاف کی ایک ایسی دیوار حائل ہو گئی ہے کہ اب ہمارے مل سکنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔

مخالفین قرآن کا آخری مطالبہ "فَاَعْمَلْ اِنَّا عَمِلُوْنَ" یعنی جب ہمارے درمیان ایسی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اب ہم ایک دوسرے سے کبھی مل ہی نہیں سکتے تو اب جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور ہم بھی جو کچھ کرنے والے ہیں وہ اب بلا پس و پیش کر کے رہیں گے۔ اگرچہ الفاظ سے ظاہر نہیں ہے لیکن ادھر پریشید و نذیر کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے غور کیجیے تو "فَاَعْمَلْ" کے اندر ان کی طرف سے عذاب کا مطالبہ مضمر ہے۔ یعنی تم اپنے قرآن میں جس عذاب کی روز دھکی سارے ہو اب ہمارے اس فیصلہ کن اعلان کے بعد اس کو لاؤ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو ورنہ ہم تو بہر حال جو کچھ کرنے والے ہیں کر کے رہیں گے۔

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰى اَنْبِیَآءِ الْهٰکُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاَسْتَفِیْمُوْا
اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْا ۚ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِکِیْنَ ۚ الَّذِیْنَ لَا یُؤْتُوْنَ الزَّکٰوٰةَ وَهُمْ
بِالْاٰخِرَةِ هُمْ کٰفِرُوْنَ (۷-۶)

لفظ "فَاَعْمَلْ" کے اندر جو مطالبہ مضمر ہے اور جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ آنحضرت صلعم سے جواب دلویا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میں تو تمہارے ہی طرح ایک بشر ہوں۔ میں خدا نہیں ہوں کہ تمہارے مطالبے پر عذاب لا دوں یا جو چاہوں کر دوں۔ اس قسم کا کوئی اختیار مجھے حاصل نہیں ہے البتہ یہ دجی مجھ پر آئی ہے کہ تمہارا مبعود ایک ہی مبعود ہے، کوئی اور

اس کا شرک و سہم نہیں ہے تو بالکل کیسہ ہو کر اسی کی طرف توجہ کرو اور اب تک جس شرک میں آلودہ رہے ہو اس کی معافی مانگو اور اپنے رب حقیقی کی طرف رجوع کرو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سن لو کہ ان مشرکوں کے لیے ہلاکی و بربادی ہے جو اللہ کی راہ میں انفاق تو کرتے ہیں، بس اپنے مزعومہ سفارشیوں کے بل پر پختہ بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ آخرت کے اصلی منکر یہی ہیں۔

لفظ زکوٰۃ
انفاق کے عام
مفہوم میں
اسلام کے مکتی دور میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ مدنی دور میں آکر اس کی ایک باضابطہ شکل معین ہو گئی اور پھر اس کا اطلاق اسی پر ہونے لگا۔ یہاں یہ لفظ اپنے عام مفہوم میں استعمال ہوا ہے اور اس مفہوم میں اس زمانے میں معروف تھا۔

اس جواب کا مدعا یہ ہے کہ قرآن جس عذاب کی دھمکی سنا رہا ہے اس کو لانا تو میرا کام نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کا کام ہے البتہ یہ انداز کان کھول کر سن لو کہ جو مشرکین ایمان و عمل صالح کے بجائے اپنے شرکاء و شفعا پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں ان کی ہلاکی ہے!!

شرک و شفاعت
کے ساتھ آخرت
کو ماننا اس کے
انکار کے حکم میں
داخل ہے۔
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اس جملہ میں مبتدائے اعادہ سے حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے معنی صرف یہ نہیں ہیں کہ یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہو گا کہ آخرت کے منکر یہی ہیں، اس حصر کا فائدہ یہ ہوا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جب یہ آخرت کو مانتے ہیں، اگرچہ شرک و شفاعت کے تصور کے ساتھ سہی، تو کسی نہ کسی درجے میں ان کے اس ماننے کا بھی اعتبار ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے شفعا و شرکاء ان کو بہر حال بخشوا ہی لیں گے خواہ ان کے اعمال کچھ ہی ہوں وہ آخرت کے ماننے والے نہیں بلکہ اس کے اصلی منکر و مکذب وہی ہیں۔ اس زور و تاکید کے ساتھ اس بات کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے خدا کے اس عدل اور اس حکمت ہی کی نفی کر دی جس پر آخرت کی بنیاد ہے۔ دوسرے اگر منکر ہیں تو محض استبعاد یا شک میں مبتلا ہیں لیکن انھوں نے توقیامت کا سارا فلسفہ ہی ہدم کر دیا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے شرک کو بھی صاف صاف کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شرک درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تمام بنیادی صفات کی نفی کر دیتا ہے جن کی نفی کے بعد خدا کو ماننا اور نہ ماننا دونوں بالکل یکساں ہو کر رہ جاتا ہے۔

إِنَّ السَّيِّئِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (۸)

توحید خاص پر
تمام بنے داروں
کے لیے بشارت
یہ اس انداز کے مقابل میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر منقطع اجر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کریں گے یعنی بلا شائبہ شرک توحید پر ایمان لائیں گے اور خدا کی بندگی اور اطاعت کے جو حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں ان کو پورے اخلاص اور کامل استقامت کے ساتھ ادا کریں گے۔ غَیْرُ مَمْنُونِ کی تاویل بعض لوگوں نے اس سے مختلف بھی کی ہے لیکن قرآن کے نظائر سے تاہید اس

تبادل کی ہوتی ہے جو ہم نے اختیار کی ہے۔ قرآن میں بعض جگہ میں مضمون عَطَا بِرَحْمَتِهِ کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے معنی ایسی بخشش کے ہیں جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو۔

قُلْ اَيْسَرُ لَكُمْ تَكْفُرُ دُونَ مَا كُنَّا نَخْلُقُ الْاَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (۹)

اب یہ آسمان و زمین کے نظام کے اندر خالق کی قدرت، حکمت، ربوبیت اور اس کی توحید کے جو آثار نمایاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے اور آگے آیت ۱۲ میں اس بحث کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یعنی جو شخص اس کائنات کے ان پہلوؤں پر غور کرے گا وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ یہ نہ تو ایک حادثہ کے طور پر آپ سے آپ وجود میں آگئی ہے، نہ یہ کسی کلنڈر سے کا کھیل تھا سب سے اور نہ یہ مختلف دیویوں و بتوں کی بازی گاہ یا رزم گاہ ہے بلکہ یہ خدا کے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی اور اس کے علم و حکمت سے وجود میں آئی ہے۔ یہ مضمون چار آیتوں میں پھیلا ہوا ہے اس وجہ سے قارئین کی سہولت کے لیے ہم پہلے آیتوں پر الگ الگ بحث کریں گے پھر آخر میں خلاصہ بحث پیش کر کے اس پر جو شبہات وارد ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔

اس سلسلہ کی پہلی آیت کو صحیحے جو ادھر نقل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ کیا تم لوگ اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے زمین کو دونوں میں پیدا کیا اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو، عالم کا خداوند تو وہی ہے!

یہاں پہلی قابل توجہ بات یہ ہے کہ خطاب اگرچہ مشرکین قریش سے ہے جو خدا کے منکر نہیں بلکہ اس خدا کو ماننا صرف کے شریک ٹھہرنے والے تھے لیکن قرآن نے ان کے اس شرک کو کفر دَامَتُمْ لَكُمْ دُونَ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو ماننا معتبر صرف وہ ہے جو اس کی تمام صفات اور ان کے تمام حقوق و تقاضیات کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی شخص خدا کو مانے لیکن اس طرح مانے کہ اس سے خدا کی کل یا بعض صفات کی نفی ہو رہی ہو تو یہ ماننا دین میں معتبر نہیں ہے بلکہ یہ درحقیقت کفر ہی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے شرک کو جگہ جگہ کفر سے تعبیر اور مشرکین کو صریح الفاظ میں يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُونَ سے خطاب فرمایا ہے۔ اوپر ہم نے مشرکین کے منکر قیامت ہونے کی جو توجہ یہ کی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیے۔ یہ دونوں باتیں درحقیقت ایک ہی اصول پر مبنی ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُونَ میں دو دنوں سے مراد ہمارے دن نہیں ہیں بلکہ، جیسا کہ اس کے عمل میں ہم وضاحت کر چکے ہیں، اس سے خدائی دن مراد ہیں جو ہمارے شمار سے ہزار سال بلکہ بعض صورتوں میں سچا س ہزار سال کے برابر بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو اودار کے مفہوم میں لینا چاہیے۔

قرآن کے دوسرے مقامات میں آسمان و زمین اور ان کے تعلقات کی خلقت چھ دنوں میں بیان ہوئی ہے۔ یہاں اس مجموعی تعداد کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ کس چیز کی خلقت پر کتنے دن صرف ہوئے ہیں۔

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و دونوں میں پیدا کی۔ اس کے اس کام میں کوئی اس کا ساتھی اور شریک و مددگار نہیں ہوا لیکن تم اس کے شریک ٹھہرتے ہو! حالانکہ جو اس کا خالق ہے وہی اس زمین اور تمام عالم کا خداوند بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی خداوند ہے بھی اور اسی کو ہونا چاہیے بھی اس لیے کہ وہی خالق ہے لیکن تمہاری خود ساختگی کا یہ حال ہے کہ تم نے عقل و فطرت کے بالکل خلاف اور بالکل بے دلیل اس کے شریک اور مد مقابل بنا رکھے ہیں! یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ مشرکین عرب آسمان و زمین بلکہ تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے لیکن اس کے باوجود اس کے شریک بھی ٹھہرتے تھے یہاں ان کے اسی مسئلہ پر دلیل قائم فرمائی ہے اور انداز ملامت کا ہے۔

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَاقَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ سَوَاءً لَّكَ آيَاتُ يَوْمٍ (۱۰)

زمین اور اس کے بعض آثار
یہ زمین کی برکات کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ اللہ ہی نے اس کے اندر پہاڑ گاڑے۔ ان پہاڑوں کے گاڑنے کی ایک حکمت دوسرے مقام میں بیان فرمائی ہے کہ یہ زمین کے توازن کو قائم رکھے ہوئے ہیں ورنہ اندیشہ ہے کہ یہ تمام مخلوقات سمیت کسی طرف کو بڑھ چکے۔ 'مِنْ فَوْقِهَا' کے الفاظ سے مقصود ان کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہیں بلکہ یہ زمین کے اوپر ہی موجود ہیں جن کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ سورہ غاشیہ میں بھی پہاڑوں کی طرف اسی پہلو سے توجہ دلائی گئی ہے: 'أَخْلَا يُنْظَرُونَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَرَأَى الْإِنْسَانَ كَيْفَ خُلِقَ' (النَّاشِئَةُ: ۲۰) (کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ان کی خلقت ہوئی ہے اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس کو بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ گاڑے گئے ہیں اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ مسلح کی گئی ہے!)

وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَاقَهَا ۖ يَعْنِي اس میں برکتیں رکھیں اور اس میں تمام قسم کے غذائی ذخیرے و ولایت کیے۔

زمین اور اس کی برکات
اسی برکت کا کرشمہ ہے کہ یہ ہر قسم کی نباتات اگاتی ہے جن کے پھل اور پھول انسان اور دوسری مخلوقات کے کام آتے ہیں، یہ اسی کا فیض ہے کہ ایک دائرہ انسان بوتا ہے اور زمین سینکڑوں دانوں کی شکل میں اس کا نام اس کو واپس کرتی ہے۔ ایک گٹھلی یا ایک قلم آدمی زمین میں لگاتا ہے اور ایک مدت دراز تک اس کا پھل وہ اور اس کے اخلاف کھاتے ہیں۔ علاوہ بریں یہ اسی برکت کا ثمرہ ہے کہ انسان اپنی سائنس کے ذریعے سے اس کے جتنے پرت الٹا جاتا ہے اتنے ہی اس کے اندر سے خزانے پر خزانے نکلتے آ رہے ہیں اور صاف نظر آتا ہے کہ انسان کی سائنس تک جائے گی لیکن زمین کے خزانے کم ہونے والے نہیں ہیں۔

وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَاقَهَا ۖ يَعْنِي اللہ تعالیٰ نے زمین کی آغوش میں جتنی مخلوقات ڈالی ہیں یا ڈالے گا اسی

حساب سے اس کے اندر غذائی ذخائر بھی مقدر کر دیے ہیں۔ یہ ذخائر قیامت تک انسان کی سعی و تدبیر سے برآمد ہوتے رہیں گے۔ ہر مخلوق جو اس زمین پر پیدا ہوگی اس کے حصے کا رزق اللہ تعالیٰ نے زمین کو تحویل میں دے رکھا ہے اور اس کے برآمد کرنے کی تدبیر بھی ان کو الہام کر رکھی ہے۔

”فِي الدُّبَّةِ آيَاتٌ لِّمَن يَرَاهُ“ یہ سارے کام چار دنوں میں انجام پائے۔ یعنی زمین کی خلقت کے دن اور اس کے اندر پہاڑ گاڑنے اور تقدیر اقوات کے دن سب ملا کر چار دن ہوئے۔ مذکورہ کاموں میں جتنے دن صرف ہوئے۔ یہ آخر میں ان سب کو جمع کر دیا ہے۔

”سَمَاءٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ رِّزْقٌ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان کے بقا کے لیے جس قسم کی غذا کی احتیاج ان کے اندر رکھی ہے، ان سب کی جتنی احتیاج کے اعتبار سے یہ غذائی ذخیرے ودیعت فرمائے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ مخلوقات تو وجود میں آگئی ہوں لیکن ان کی پرورش کے لیے جس غذا کی ضرورت ہے وہ وجود میں نہ آئی ہو۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، زمین کی تہوں میں، سمندروں کی تاریکیوں میں، جہاں کہیں بھی کوئی چھوٹی یا بڑی مخلوق موجود ہے اس کے گرد پیش میں اس کا طبعی رزق موجود ہے۔ ایک بکری گھاس کھا کر زندہ رہتی ہے اس کے لیے اللہ نے گھاس پیدا کیا ہے۔ ایک شیر گوشت سے زندہ رہتا ہے اس کو اللہ نے شکار کے اسلحہ بھی دیے ہیں اور شکار کے لیے جانور بھی پیدا کیے ہیں۔ اور یہ بات بھی صاف نظر آتی ہے کہ کسی کو بھی اپنی مائیت سے زبردستی مناسب نہیں پیدا کرنی پڑی ہے بلکہ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے اس کے جتنی تقاضوں کے مطابق ملا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ اللہ ہی کی شان ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی بے شمار قسم کی مخلوقات پیدا کرے اور پھر ہر جنس و نوع کے جتنی تقاضوں کے مطابق ان کے لیے غذا فراہم کرے۔ خدا کے سوا اور کون ہے جو اس پر قادر ہو سکے؟

لفظ ”سَمَاءٌ“ یہاں اسی معنی میں ہے جس معنی میں سورہ ابراہیم کی آیت ۳ میں ہے: ”وَاِنَّكُمْ لَرِجَالٌ فَتٰی مَا سَآءَ لِّلنَّسُوْۤهٖ“ (اور تم کو ان سب میں سے دیاجن کے تم محتاج ہوئے) یعنی تمہارے اندر اس نے جن چیزوں کی احتیاج رکھی وہ چیزیں بھی مہیا فرمائیں۔

زیر بحث مکرے سے اشتراک حضرات نے غذائی مادات کا ثبوت فراہم کرنے کی جو کوشش کی ہے اس کی تردید کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آیت کی صحیح تاویل واضح کر دی اور یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کا ایک بے بنیاد کے اندر صحیح بات سمجھنے اور اس کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔

”ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَآءِ وَرَہٰی دُحَّانٌ“ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِیَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا
قَالَتَا اَتَيْنَا طَآٓءِیْنِ (۱۱)

”ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَآءِ“ کے معنی ہیں اس کی طرف توجہ کی، اس کا قصد فرمایا، اس کا ارادہ کیا۔ فرمایا پہلا آسمان پیدا ہوا یا زمین؟

کہ تخلیقِ زمین کے ان مراحل کے بعد آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور اس وقت وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ دھوئیں سے مراد بخار ہے یا آئندہ انوں کی اصطلاح میں اس کو نیبولا (NEBULA) یا سما یہ کہہ لیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت آسمان اپنی ایک ابتدائی اور نامکمل شکل میں موجود تھا۔ اس کی شکل ظاہر ہے کہ انہی دونوں میں وجود پذیر ہوئی ہوگی جن میں زمین کی ابتدائی خلقت کا مرحلہ طے پایا ہے اس وجہ سے اس استقراء سے مقصود وہ توجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک تکمیل شکل دینے کے لیے فرمائی۔ چنانچہ آگے کی آیات سے واضح ہے کہ اس مرحلہ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سات آسمانوں کی صورت میں مشکل کیا اور نظامِ کائنات میں ہر آسمان کا جو ذبیحہ ہے اس کا اس کو پابند کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان وزمین دونوں کی خلقت کا آغاز تو ایک ہی ساتھ ہوا ہے لیکن جس طرح ایک وسیع الاطراف عمارت کے مختلف حصوں میں تعمیر کے مصالح کے تحت کبھی اس کے کسی گوشہ میں کام ہوتا ہے کبھی کسی گوشہ میں اسی طرح آسمان وزمین کی تعمیر کا کام بھی ہوا ہے اس وجہ سے یہ سوال غیر ضروری ہے کہ پہلے زمین پیدا ہوئی ہے یا آسمان؟ ایک مکان کی پلاننگ لازماً ایک ہی وقت میں ہوتی ہے۔ اس کے ہر حصہ کی تعمیر کے لیے ضروری میٹریل بھی فراہم کر لیا جاتا ہے۔ کام کا آغاز اگرچہ بنیادوں اور دیواروں سے ہوتا ہے لیکن ابھی ان کی تکمیل کا مرحلہ باقی ہی ہوتا ہے کہ چھت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ چھت سے متعلق ابھی کچھ مزید کام باقی ہی رہتے ہیں کہ دیواروں کے پلاستر کا کام سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے فارغ ہوئے کہ چھت کا بقیہ کام تکمیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے فراغت حاصل ہوئی تو فرش کی تکمیل کی طرف توجہ ہوئی۔ غرض ایک مکان کی تعمیر کا معاملہ ایک مرکب اور مجموعی نوعیت رکھتا ہے اور اسی حیثیت سے اس پر غور کرنا پڑتا ہے۔

اگرچہ اس چھوٹی سی مثال کو آسمان وزمین سے کوئی نسبت نہیں ہے لیکن بات کو سمجھنے کے لیے اسی پر آسمان وزمین کو بھی قیاس کرنا پڑے گا اس لیے کہ قرآن نے ان دونوں کا ذکر ایک مکان ہی کی نوعیت سے کیا ہے۔ کبھی آسمان کا ذکر مقدم کیا ہے کہیں زمین کا۔ کہیں یہ خیال گزرتا ہے کہ چھت پہلے بنی ہے اور کہیں پرشبہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ چھت سے پہلے فرش کی تکمیل ہوئی ہے حالانکہ اس قسم کے شبہات محض اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ آسمان وزمین دونوں کو ایک مجموعہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کو الگ الگ دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں ان اشارات پر قناعت کیجیے۔ ان شاء اللہ سورۃ نازعات کی آیات ۳۰-۳۳ کے تحت ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔

اس کائنات کی ہر چیز اپنے جہان سے
 زمین دونوں کو وجود بخشنے کے بعد یہ ہدایت فرمائی کہ تم دونوں کو ہر حال میں میری اطاعت کرنی ہے، خواہ تم چاہو
 یا نہ چاہو۔ انھوں نے جواب دیا کہ ہم رضا مندانہ اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کی ہر چیز جتنی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہیں ان کی اطاعت بھی مجبورانہ نہیں بلکہ رضا مندانہ ہے

دن ہوئے۔ یہ اس اجمال کی تفصیل ہو گئی جو آسمان و زمین کی خلقت سے متعلق قرآن کے دوسرے مقامات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔

ساری تفصیل کا خلاصہ
مُذَلِّكَ قَتْلُ يَوْمَئِذٍ يُزِيلُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ سَارِي تَفْصِيلٍ كَمَا خَلَقَ سَائِرَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سَارِي تَفْصِيلٍ
کا رخشاہ کائنات پر غور کرے گا وہ پکاراٹھے گا کہ یہ ایک عزیز و عظیم کی منصوبہ بندی کا کرشمہ ہے۔
یعنی یہ کوئی اتفاقی حادثہ کے طور پر ظہور میں آ جانے والی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے اندر نہایت حکیمانہ پلاننگ ہے اور یہ پلاننگ ایک ایسی ہستی کی ہوئی ہے جو ہر چیز پر غالب و مقتدر ہے۔ کوئی چیز بھی اس کے محیط اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس کا علم محیط کل ہے کہ اس کائنات کے بعید سے بعید گوشوں کی ہر چیز سے بھی وہ باخبر، اس کی ضروریات سے واقف اور اس کائنات کے مجموعی نظام میں اس کا جو مصروف ہے اس سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ اس خلاصہ کو سامنے رکھتے ہوئے اب ابتداء کے سوال اِیْسَیْکُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِیْ اٰیۃ کو اس کے ساتھ ملائیے تو گویا پری بات یوں ہوگی کہ یہ کائنات، اپنے وجود سے تو اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ ایک عزیز و عظیم کی بنائی ہوئی اور اسی کے تصرف میں ہے لیکن تمہاری جہالت کا یہ عالم ہے کہ بہت سے فرضی دیویوں دیوتاؤں کو اس کا شریک مان کر تم اس کا انکار کر رہے ہو اس بات کو سوال کی صورت میں تعجب و کراہیت کے اظہار کے لیے رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی حماقت کے لیے کوئی وجہ جواز تو نہیں ہے لیکن جب عقل الٹ جاتی ہے تو انسان سے کوئی حماقت بھی بعید نہیں رہ جاتی۔

ان آیات سے جو تعلیم نکلتی ہے اگرچہ آیات کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی طرف ہم اشارہ کرتے آئے ہیں لیکن چونکہ اس کا تعلق دین کی بنیادی حکمت سے ہے اس وجہ سے آخر میں ہم اس کی پھر یاد دہانی کیے دیتے ہیں۔

پہلی بات یہ نکلتی ہے کہ یہ دنیا نہایت تدریج و انتہام کے ساتھ ایک طے کردہ پروگرام کے مطابق وجود میں آئی ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اس کو کسی نے بس یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر بنایا ہے اور یہ یوں ہی چلتی رہے گی یا یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ انتہام اس کے بالمقصد و بانایت ہونے کی ناقابل انکار دلیل ہے اور اس کا باغایت و بالمقصد ہونا لازماً آخرت کو مقتضی ہے۔

دوسری بات یہ کہ اس کا خالق بے نہایت قدرت اور غیر محدود و علم کا مالک ہے اس وجہ سے اس کام میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوئی اور نہ کوئی اس کی مدد کر سکنے کا اہل ہے۔

تیسری بات یہ کہ آسمان و زمین دونوں نے مل کر ایک مکان کی شکل اختیار کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرود کش کیا ہے اس وجہ سے یہ خیال بالبدایت غلط ہے کہ اس کی چھت پر کسی اور کا تصرف ہے اور اس کے فرش کا کوئی اور مالک ہے بلکہ آسمان و زمین دونوں کی سازگاری اس بات کی دلیل ہے کہ جس عزیز و عظیم نے ان کو

پیدا کیا ہے وہی ان پر مقرر نہیں ہے۔

چونکہ یہ کہ اس دنیا میں ربوبیت کا جو بگیر نظام ہے وہ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ خدا نے عزیز و عظیم ہی کا قائم کیا ہوا ہے۔ کوئی دوسرا اس نظام کو قائم کرنے پر قادر نہیں ہے اس وجہ سے بندوں کو چاہیے کہ اسی کے آگے دست سوال دراز کریں اس لیے کہ حقیقی نافع و ضار وہی ہے۔

پانچویں یہ کہ ربوبیت کا یہ وسیع نظام اس بات کا متقاضی ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں لوگ اپنے منعم حقیقی کے روبرو حاضر ہوں۔ ان کے نعمتوں کے حق سے متعلق پرسش ہو جنہوں نے ان کا حق پہچانا ہو وہ اس کا صلہ پائیں اور جنہوں نے ناشکری کی ہو وہ اس کی سزا بھگتیں۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات: ۱۳-۲۴

آگے قریش کی تنبیہ کے لیے اس رسوا کن انجام کی بعض تاریخی مثالوں کا ذکر فرمایا ہے جس سے رسولوں کے مکذبین کو لازماً سابقہ پیش آتا ہے۔ نظم کلام بالکل واضح ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صِيعَةً مِّثْلَ صِيعَةِ عَادٍ وَ
ثَمُودَ ۝ (۱۳) إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ
خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً
فَاتَانَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفِرُونَ ۝ (۱۴) فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّْا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ
اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا
يَجْحَدُونَ ۝ (۱۵) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ
لِنَنْذِرَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ
الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ۝ (۱۶) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ
فَاسْتَجَبُوا أَلْعَنَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَآخَذَ اللَّهُ صِيعَةً الْعَذَابِ

الْهُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ①۴ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
 يَتَّقُونَ ①۵ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ يَزْعُمُونَ ①۶
 حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ
 وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ①۷ وَقَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ
 سَهْدٌ لَّنَا مِنَّا فَالْطَّغْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَ
 هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَلْيُخَوِّفْكُمْ أَوْ يَمْحُضْ ①۸ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
 أَنْ تَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ
 وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ①۹ وَذَلِكُمْ
 ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ②۰
 فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَلَنْ يَنْتَعِبُوا فَمَا هُمْ
 مِنَ الْمُعْتَبِينَ ②۱

۱۴
 ۱۵
 ۱۶

پس اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں اس طرح کے کڑکے
 سے آگاہ کرتا ہوں جس طرح کا کڑکا عادی و رثود پر نازل ہوا۔ جب کہ آئے ان کے
 رسول ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی اور
 کی بندگی نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارنا تو ہم کو اس
 پیغام کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ ۱۳-۱۴

عادی کا معاملہ یوں ہے کہ انہوں نے زمین میں بغیر کسی حق کے گھنڈ کیا اور بولے
 کہ ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے۔ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس

ترجمہ آیات
 ۱۳-۱۴

خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے اور وہ ہماری نشانیوں کا برابر انکار کرتے رہے تو ہم نے ان پر چند منحوس دلوں میں ایک باؤ تہذیبی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ رسوا کن ہو گا اور وہاں ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ۱۵-۱۶

رہے نمود تو ہم نے ان کو ہدایت کی راہ دکھائی لیکن انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی تو ان کو بھی عذابِ ذلت کے کڑکے نے آدبوچا ان کے اعمال کی پاداش میں اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرنے والے تھے۔ ۱۷
اور اس دن کا دھیان کر جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پس ان کی درہ بندی ہوگی۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس حاضر ہو جائیں گے تو ان کے کان، اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کے رنگٹے ان پر ان باتوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے۔ اور وہ اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی اللہ نے گویا کر دیا جس نے ہر چیز کو گویا کیا اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اب اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہو۔ ۱۸-۲۱

اور تم یہ اندیشہ نہیں رکھتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان یا تمہاری آنکھیں یا تمہارے جسموں کے رنگٹے گواہی دیں گے بلکہ اس پر مزید تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ بھی ان باتوں کی گواہی نہیں جانتا جو تم کرتے ہو۔ اپنے رب کے پاس میں تمہارا یہی وہ گمان ہے جس نے تم کو غارت کیا اور تم خسارے میں پڑنے والے بنے۔ ۲۲-۲۳

پس اگر وہ صبر کریں تو دوزخ ہی ان کا ٹھکانا ہے اور اگر وہ معافی مانگیں گے تو

ان کو معافی نہیں ملے گی۔ ۲۴

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صِيعَةً مِثْلَ صِيعَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (١٣)

توریش کے اعراض کا ذکر اوپر آیات ۴-۵ میں گزر چکا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انھوں نے اعراض ہی کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان کو آگاہ کر دو کہ اگر تمہارا فیصلہ یہ ہے تو میں تم کو اسی طرح کے کڑے کے عذاب سے ڈراتا ہوں جس طرح کا عذاب عاد اور ثمود اور ان کی ہم مشرب و دوسری قوموں پر آیا۔ یہاں اسلوب بیان سے واضح ہے کہ عاد اور ثمود کا ذکر محض بطور مثال ہوا ہے مقصود ان تمام قوموں کے انجام کی طرف اشارہ کرنا ہے جو رسولوں کی پاداش میں ہلاک ہوئیں اور جن کا ذکر کچھ پچھلی سورتوں میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ 'صَاعِقُہٗ' کا ذکر اس عذاب کی ایک نمایاں علامت کے طور پر ہوا ہے جس سے یہ قومیں ہلاک ہوئیں۔

دوسرے مقام میں ہم تفصیل سے واضح کر چکے ہیں کہ ان قوموں پر جو عذاب آیا وہ شمال کی بادِ تند، شمالی باری اور ہولناک رعد و برق کا مجموعہ تھا۔ چنانچہ قرآن میں اس کی تعبیر مختلف الفاظ سے ہوئی ہے۔ یہاں اس کے ایک نمایاں وصف 'صاعقة' سے اسی کا ذکر فرمایا لیکن مقصود اس کے ان تمام لوازم کی طرف اشارہ کرنا ہے جو دوسرے مقامات میں مذکور ہوئے ہیں اور ان میں بعض کا ذکر یہاں بھی آگے آ رہا ہے۔

رَأَوْا جَاءَهُمُ الرَّسُولُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ
شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ لَكَاظِمُونَ (١٣)

لفظِ رسل کے جملے لانے کا علت ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا کہ ان قوموں کا ذکر یہاں بطور مثال ہوا ہے۔ مقصود ان تمام قوموں کی طرف اشارہ کرنا ہے جنہوں نے ان کی روشنی بد کی پیروی اور اپنے رسولوں کی تکذیب کی۔

رسولوں کی ہر جہت جدید

اور شیا نرودہ جانشانی کی تعبیر ہے جو انھوں نے اپنی اپنی قوموں کو دعوتِ توحید پہنچانے میں صرف کی۔ ابلیس نے نبی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے جو چیلنج دیا تھا اس کے الفاظ ہیں: لَا تَتَّبِعُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ ذَلَّ اللَّهُ عَنْهُ الْكَافِرِينَ (میں ان پر ان کے آگے اور پیچھے سے گھیرے ڈالوں گا) قرآن نے یہاں رسولوں کا یہ وصف بیان کر کے گویا یہ واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ابلیس کے فتنوں سے بچانے کے لیے اپنے رسول بھی ایسے بھیجے جنھوں نے ان کو ہر جہت سے گھلنے میں اپنے رات دن ایک کر دیے۔

”قَالُوا اَنْتُمْ اَشْدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً“..... الْآیَةُ: لیکن رسولوں کی اس ساری تنگ و دو کی انھوں نے قدر کی تو یہ کہ ان کی رسالت کی تکذیب کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف رسول بھیجنے والا ہوتا تو فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا نہ کہ ہمارے ہی جیسے آدمیوں کو اور تم چو کہ ہمارے ہی جیسے آدمی ہو اس وجہ سے ہم تمھاری رسالت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پس جو پیغام (اشراہ پیغام) تو حید کی طرف ہے (تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم کو اس کے قبول کرنے سے صاف انکار ہے۔) ”قَالَا نَا بِمَا اَرْسَلْتُمْ بِهٖ“ کسا سلوب میں جو طنز ہے وہ اہل ذوق سے مخفی نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ بزعم خویش جس پیغام کے حامل بن کر آئے ہو ہمیں اس سے صاف انکار ہے یعنی نہ ہم آپ لوگوں کو رسول مانتے اور نہ آپ لوگوں کے پیغام کو پیغام۔ اس وجہ سے ہم پر اس قسم کی کوئی دھونس جملنے کی کوشش نہ کی جائے۔

قَالَا نَا بِمَا اَرْسَلْتُمْ بِهٖ فِي الْاَرْضِ بِسُورٍ لِّعَنَ ذٰلِکَ اُولَآءِیْہِمْ قُوَّةٌ ۚ اَدْنٰہُمْ یَوْمَآءَ ۚ اِنَّ اللّٰہَ الَّذِیْ خَلَقَہُمْ ہُوَ اَشَدُّ مِنْہُمْ قُوَّةً ۚ وَکَآنُوْا بِآٰیٰتِنَا یَجْحَدُوْنَ (۱۵)

یہ ان کے اس رویہ کی کسی قدر وضاحت ہے جو انھوں نے اپنے رسولوں کے انذار کے مقابل میں اختیار کیا۔ پہلے زمانی تقدیم کی بنا پر عدا کو کیا ہے۔ فرمایا کہ عدا کو جو قوت و شوکت اللہ تعالیٰ نے بخشی اس کو پا کر خدا کے شکر گزار ہونے کے بجائے وہ خدا کی زمین میں اکرٹنے والے بن گئے۔ ان کے اس استکبار کو بغیر الحق کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ جیسا کہ اس کے محل میں ہم اشارہ کر چکے ہیں، یہ ہے کہ تکبر صرف اس کے لیے زیبا ہے جو اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اس کے سوا اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔

”وَقَالُوا مَتٰی اَسْتَدْرِیْکُمْ مِنْ اٰیٰتِنَا“ یہ ان کے اسی تکبر کی وضاحت ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ان کو ڈرایا کہ اگر وہ اپنی سرکشی کی اس روش پر جھے رہے تو جلد انہنگی پکڑیں آجائیں گے تو اس کا جواب انھوں نے یہ دیا کہ اگر ہماری بدشس تباہی کی روش ہوتی تو کیا اس کا نتیجہ ہی ہوتا تھا کہ آج اس سرزمین پر ہم قوت و شوکت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے! اس وجہ سے ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہم تباہی کے راستہ پر نہیں جا رہے ہیں۔ بلکہ وہ لوگ دماغی خرابی میں مبتلا ہیں جو ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔

”اَدْنٰہُمْ یَوْمَآءَ“..... الْآیَةُ: یہ ان کے مذکورہ احمقانہ چیلنج کا جواب ہے کہ اگر وہ ذرا بھی عقل سے کام لیتے تو وہ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے تھے کہ جس خدا نے ان کو اس ساری کائنات کو وجود بخشا ہے وہ زور و قوت میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ وہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس سے مزاحم ہو سکے۔

”وَقَالَا نَا بِآٰیٰتِنَا یَجْحَدُوْنَ“ اس کا تعلق اصل سلسلہ کلام سے ہے۔ یہ سچ میں اَدْنٰہُمْ یَوْمَآءَ..... الْآیَةُ کا کثیر ان کے چیلنج کے فوری جواب کے طور پر آگیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے استکبار کے سبب

کر لی بات بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو جو آیتیں سنائیں یا جو نشانیاں رکھائیں وہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ ان کا انکار کرتے رہے۔

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا صَرَصَرًا فِيْ اَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ لِّمَنْ يُّنذِرْتَهُمْ عَذَابُ الْعَذْرِ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اٰخَرُى وَهُمْ لَا يُصْعِقُوْنَ (۱۶)

عذاب پر عذاب (۱۶) ریح صرصر سے مراد وہ بادِ تند ہے جو عرب میں شدید سردیوں کے زمانے میں شمال سے چلتی ہے اور جس کے ساتھ سرما کے بارل بھی ہوتے ہیں اور گرج چمک بھی۔

اَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ: سخت سردی کے ان دنوں کو بھی کہتے ہیں جن میں سردی کی شدت کے سبب سے ہر چیز پر اداسی، افسردگی، خشکی اور ایک قسم کی نحوست چھا جاتی ہے۔

فرمایا کہ چونکہ انھوں نے استکبار اور حق سے اعراض کی روش اختیار کر لی اس وجہ سے ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھانے کے لیے، ان پر سرما کی نحوست کے ایام میں، بادِ صرصر مسلط کر دی جس نے ان کو بالکل تاراج کر کے رکھ دیا۔ اس طرح وہ ان لوگوں کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہوئے جن کے انذار کے جواب میں وہ مَنْ اَشَدُّ مَشَاقَّةً کا نعرہ لگاتے تھے اور اپنی دوسری ہم چشم قوموں کی نگاہوں میں بھی ایک نمونہ عبرت بن کر رہ گئے اور اس عذابِ دنیا کے بعد ان کو عذابِ آخرت سے بھی سابقہ پیش آنا ہے جو اس عذاب سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا اس لیے کہ اس کی رسوائی ابدی اور تمام خلائق کے سامنے ہوگی۔

وَهُمْ لَا يُصْعِقُوْنَ: اور اس دن کسی طرف سے بھی ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ نہ ان کی وہ قوت و جمعیت ان کے کچھ کام آئے گی جس پر وہ نازاں رہے اور نہ ان کے وہ دیوی دیوتا کچھ کام آئیں گے جن کی حمایت میں انھوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی۔

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاَسْتَحَبُّوا الْعَصٰى عَلٰى الْهُدٰى فَآخَذْتَهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ
الْمُهِينِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (۱۷)

ثمود کا رویہ اور ان پر عذاب (۱۷) فرمایا کہ یہی حال عاد کے بعد ثمود کا بھی ہوا۔ ہم نے ان کے لیے بھی ہدایت کی راہ کھولی لیکن انھوں نے ہماری ہدایت پر اپنی خلافت ہی کو ترجیح دی بالآخر ان کے اعمال کی پاداش میں ہم نے ان کو بھی ذلت کے عذاب میں کپڑا اور وہ بالکل یا مال و ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ ان کے عذاب کی نوعیت بھی کم و بیش وہی تھی جس کی وضاحت قومِ عاد کے عذاب کے سلسلہ میں ہو چکی ہے۔ نظائر قرآن کی روشنی میں اس کی تفصیل اس کے محل میں ہم پیش کر چکے ہیں۔

وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ (۱۸)

یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان عذابوں سے نجات دی۔ سنت الہی یہ ہے

ابو بکر رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے تفسیر ہو کر انہوں نے تقویٰ کی زندگی اختیار کر لی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ اس آیت میں اشارہ عادی اور ثمود دونوں قوموں کے مومنین کی طرف ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں تفصیل ہے کہ ان قوموں میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھ ان کو بھی عذاب سے محفوظ رکھا۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (۱۶)

دنیا کے عذاب کے بعد اب یہ ان کی اس روانی اور عذاب کا ذکر آ رہا ہے جس سے ان کو قیامت کے دن سابقہ پیش آئے گا۔

”يُحْشَرُ“ کے بعد ای کا صا اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں یہ لفظ یَسَاتُونَ یا اس کے معنی کسی لفظ پر متضمن ہے۔ کہ رسوائی ہو۔ یُوزَعُونَ کی وضاحت سورہ نمل کی آیت، ا کے تحت ہو چکا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے اپنے ترجمہ میں لفظ کے اس مفہوم کا لحاظ رکھا ہے۔ فرمایا کہ اس دن کا بھی دھیان کرو جس دن اللہ کے یہ سارے دشمن ہانک کر جہنم کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے اور وہاں ان کی درجہ بندی ہوگی۔ جو جہنم کے جس طبقہ کے سزاوار ٹھہریں گے وہ اپنے مخصوص درجے سے اس طبقہ میں داخل ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الگ الگ مجرمین کے ساتھ ان کے اعمال کے اعتبار سے، الگ الگ معاملہ ہوگا۔

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۲۰)

فرمایا کہ جب دوزخ کے پاس سب اکٹھے ہوں گے تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون کس درجہ کا مجرم اور جہنم کے کس طبقہ کا سزاوار ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی زحمت پیش نہیں آئے گی اس لیے کہ اس دن کوئی اپنے کسی عمل کو چھپا نہیں سکے گا۔ آدمی کے کان، آنکھ، بلکہ اس کے جسم کے رونگٹے تک اس کے تمام اعمال کی گواہی دیں گے۔

لفظ ”جُلُودُ“ یہاں خاص کے بعد عام کی حیثیت سے آیا ہے۔ ”سَمْعُ“ اور ”بَصَرُ“ کا خاص گواہ ہونا تو واضح ہے کہ ہر چیز کے سننے اور دیکھنے والے یہی ہیں لیکن آدمی کے پاس اور بھی اعضاء و جوارح ہیں جن سے وہ بدی یا نیکی میں کام لیتا ہے۔ لفظ ”جُلُودُ“ نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہے۔ گویا اس دن آدمی کے بدن کا ہر اعضاء گواہی کے لیے زبان بن جائے گا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ لفظ ”جُلُودُ“ قرآن مجید میں روزگشوں کے مفہوم میں آیا ہے۔ آیت ”تَقَسَّعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ...“ (الزمر، ۳۲) کے تحت لفظ کے اس مفہوم پر ہم روشنی ڈال چکے ہیں۔

وَقَالُوا الْحُورُ دَرَجَتُهُمْ شَرٌّ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ أَنْتَ لَئِي أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالُوا لَيْسَ لَهُ شَرٌّ جَعَلُونَ (۲۱)

اپنے اعضاء کی گواہی خود اپنے خلاف من کر وہ اپنے سر پیٹ لیں گے اور ان کو ملامت کریں گے کہ تم نے آدمی کے اعضاء ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے کہ آج تو ہر چیز ناطق بن گئی ہے تو جس نے ہر چیز کو آج کی گواہی خود ناطق بنا دیا ہے اسی نے ہم کو بھی ناطق بنا دیا ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عذاب

ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز اپنی ساری سرگزشت سنا دے گی۔ مثلاً فرمایا ہے: إِذَا ذُلِّلَتْ الْأَرْضُ
 رَزَزْنَا نَهَاةً وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَكَأَلِ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُخْبِتُ
 الْأَعْيَانُ حَسْرَةً لِّلْذَلَالِ (۱۰۴) (جب کہ زمین پوری شدت کے ساتھ بلادی جلعے گی اور زمین اپنے
 ساتھ بار بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان پکار اٹھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے!!۔ اس دن وہ اپنی سرگزشت سنا دے گی)
 یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز ناطق تو آج بھی ہے اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے
 اور اس کی قدرت و حکمت اور رحمت و ربوبیت کی گواہ بن کر وہ انسان پر حجت قائم کر رہی ہے لیکن آج ان کی
 گواہی کو صرف وہی لوگ سن رہے ہیں جن کے دل بیدار ہیں۔ البتہ قیامت کے دن ان کی گواہی سب سنیں گے اور
 سب ان کی تصدیق کریں گے اس لیے کہ جو حجابات آج مائل ہیں وہ اس دن دور ہو جائیں گے۔

وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اگرچہ یہ بات بھی اسی بات کا ایک حصہ ہو سکتی ہے
 جو جُلُود کی زبان سے نقل ہوئی ہے لیکن میرے نزدیک اس کا عطف اصل سلسلہ کلام پر ہے۔ جُلُود سے
 سوال اور ان کے جواب کا ذکر بیچ میں بطور جملہ معترضہ آگیا ہے۔ اصل بات جو اوپر فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ
 اس دن ان کے کان، آنکھ اور ان کے دوسرے تمام اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے اور مقصود اس سے
 اس حقیقت کی وضاحت ہے کہ جب صورت حال یہ ہے کہ آدمی کے اپنے ہی اعضاء اس کے سارے راز کھول
 دینے کے لیے ناطق ہو جائیں گے تو کسی اور کی گواہی اور شہادت و شفاعت اس کے لیے کیا نافع ہو سکے گی؟ بدعا
 کی اپنی گواہی تو لاکھوں کی گواہی پر بھاری ہو سکتی ہے۔ اسی پر عطف کرتے ہوئے فرمایا کہ اور یہ بات بھی یاد رکھو
 کہ اسی نے تم کو اول بار پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اگر تم نے یہ امید باندھ رکھی ہے
 کہ تمہاری واپسی تمہارے ان مرمومہ دیویوں دیوتاؤں میں سے کسی کی طرف ہوگی جن کی تم پرستش کرتے ہو تو یہ
 خیال محض دھم پر مبنی ہے۔ جن کو خلق و تدبیر میں کوئی دخل نہیں ہے آخر وہ مول و مرج کس طرح بن جائیں گے!
 وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ
 وَلَكِنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اِنَّ اللَّهَ لَا يُعْلِمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ (۲۷)

تَسْتَوُونَ کی تاویل بعض اہل تاویل نے تَخَفُّوْنَ سے کی ہے۔ ان کے نزدیک مفہوم یہ ہے
 کہ تم یہ اندیشہ نہیں رکھتے تھے کہ تمہارے کان، آنکھ اور دوسرے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ میرے
 نزدیک لفظ کی یہ تعبیر صحیح ہے۔ یہ لازم سے ملزوم پر استدلال کی نوعیت کی ایک چیز ہے جس کی مثالیں ہر زبان
 میں مل سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ اندیشہ رکھتے ہوتے تو کوئی برا کام کرتے ہوئے ان سے چھپتے لیکن جب ان
 سے وہ نہیں چھپتے تھے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ ان سے کوئی اس نوعیت کا اندیشہ نہیں رکھتے تھے۔
 وَلَكِنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ..... الْآيَةُ۔ لَكِنْ یہاں کسے مفہوم میں ہے یعنی اعضاء کی گواہی کا اندیشہ
 تو درکنار تمہاری بلا دلت کا تو یہ عالم رہا ہے کہ تم خدا کے متعلق بھی اس گمان میں مبتلا رہے ہو کہ اس کو بھی

تَسْتَوُونَ

کا مفہوم

تمہارے بہت سے اعمال کی خبر نہیں ہوتی۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات: ۲۵-۳۶

قیامت کے دن کفر کے سرخروں اور ان کے پیروں کا جو حال ہوگا پہلے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آج تو قرآن کی مخالفت کے لیے انھوں نے آپس میں بڑا گٹھ جوڑ کر رکھا ہے لیکن جب اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ ایک دوسرے کے ایسے جانی دشمن بن جائیں گے کہ عوام اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے کہ ان کے لیڈران کو دکھا دیے جائیں کہ وہ ان کو اپنے قدموں سے روند ڈالیں۔

اس کے بعد ان لوگوں کا حال بیان ہوا ہے جو ان تمام غوغا آرائیوں کے علی الرغم توحید پر ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ ان کے پاس بشارت لے کر آئیں گے کہ اب آپ کی آزمائشوں کا دور ختم ہو گیا۔ آگے اب آپ لوگوں کے لیے ابدی بادشاہی کی جنت ہے۔

اسی ذیل میں نبی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ سب سے زیادہ مبارک دعوت تم لے کر آئے ہو۔ اگر تمہارے نادان مخالفین اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس کو گوش دل سے سننے کے بجائے اس میں گڑبڑ پیدا کرنی چاہتے ہیں تو تم ان کی ان بد تمیزوں کا مقابلہ عفو و درگزر سے کرو۔ تمہاری یہی کریا نہ روش تمہاری دعوت کے لیے موجب خیر و برکت ہوگی — آیات کی تملکات کیجیے۔

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْافِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ
أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا
بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ

آیات ۲۵-۳۶

۳۶

أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا
 مِنَ الْأَسْفَلِينَ ④۹ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
 تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
 بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ⑤۰ نَحْنُ أُولِيُّكُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ
 فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ⑤۱ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ⑤۲ وَمَنْ أَحْسَنُ
 قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعِلِّدَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّى مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ ⑤۳ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي
 هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
 حَمِيمٌ ⑤۴ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا
 ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ⑤۵ وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ
 بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑤۶

ع
۱۸

ترجمہ آیات
 اور ہم نے ان پر بُرے ساتھی مسلط کر دیے تو انہوں نے ان کے آگے اور پیچھے
 کی ہر چیز ان کو خوشنما بنا کر دکھائی، بالآخر ان پر بھی وہی بات پوری ہو کے رہی جو
 جنوں اور انسانوں کے ان گردہوں پر پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے وہ
 نامراد ہونے والوں میں سے بنے! ۲۵

اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے نیچ میں شور و شغب
 برپا کرو تا کہ تم غالب رہو۔ پس ہم ان کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور ان کو

ان کے عمل کا بدترین صلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے: یعنی دوزخ! ان کے لیے اسی میں ہمیشگی کا ٹھکانا ہوگا، بدلے میں اس بات کے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تھے۔ ۲۶-۲۸

اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب! ہمیں ان لوگوں کو دکھا جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہم کو گمراہ کیا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دالیں گے، وہ ذلیل ہوں۔ ۲۹

بے شک ان لوگوں پر جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، فرشتے اتریں گے کہ اب نہ کوئی اندیشہ کرو اور نہ کوئی غم اور اس جنت کی خوش خبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی رہے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور تم کو اس جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تمہارا دل چاہے گا اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے۔
— ربِّ، غفور ورحیم کی طرف سے سامانِ ضیافت کے طور پر!! ۳۰-۳۲

اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں! اور بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں۔ تم برائی کو اس چیز سے دفع کرو جو زیادہ بہتر ہے تو تم دیکھو گے کہ وہی، جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، گو یا وہ ایک سرگرم دوست بن گیا ہے۔ اور یہ دانش نہیں ملتی مگر انہی لوگوں کو جو ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں اور یہ حکمت نہیں عطا ہوتی مگر انہی کو جو بڑے نصیبدار ہوتے ہیں!! اور اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی

اگسا ہٹ پیدا کر ہی دے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو۔ بے شک حقیقی سننے والا جاننے والا

وہی ہے۔ ۳۳-۳۶

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَقَفَّضْنَا لَهُمْ قُرَّانًا فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ (۲۵)

یعنی ان لوگوں کے اس انجام سے روچار ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انھوں نے اللہ کی یاد دہانی سے اعراض کیا اور اس کے رسولوں کی تعلیم پر کان دھرنے کے بجائے اس کی نگرانی کی۔ اس کی نگرانی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی کہ ان پر نہایت بُرے لیڈر مسلط کر دیے جنھوں نے ان کو خوب خوب سبز باغ دکھائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ عذاب ان کے بارے میں بھی پورا ہو کے رہا جو ان سے پہلے گزرنے والی نافرمان قوموں پر پورا ہوا۔

وَقَفَّضْنَا لَهُمْ قُرَّانًا میں اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر سورۃ زخرف میں بدیں الفاظ گزر چکا ہے: وَمَنْ يَعْصِ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ يَقِصْ لَهُ شَيْطٰنًا فَيُهْوِلُهُ قُرْيٰنًا (الزخرف: ۳۶) (اور جو اللہ کی تدبیر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے) یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی اور جب کوئی قوم اپنی خلاف امری کے سبب سے ایسے شیطانوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہے تو پھر یہ شیاطین اس کی جان اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک اس کو عذاب الہی میں گرفتار نہ کر لیں۔

فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ یعنی وہ قوم کے ماضی و حاضر کو اس طرح مزین کر کے اس کے آگے پیش کرتے ہیں کہ اس کو اپنے اعمال و کردار اور عقائد و نظریات میں کسی پہلو سے کوئی غلط نظر نہ آئے تاکہ انبیاء اور مصلحین کی تدبیر و تنبیہ سے بالکل بے پروا ہو کر وہ اسی راہ پر چلتی رہے جس پر وہ اس کو چلانا چاہتے ہیں۔

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ میں 'القول' سے مراد عذاب الہی کی وہ دھمکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں کو دی اور جو ان تمام قوموں پر پوری ہوئی جنھوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ ان میں سے بعض قوموں کے عذاب کا اجمالی حوالہ اور اس سورہ میں بھی گزر چکا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (۲۶)

الَّذِينَ كَفَرُوا (اگرچہ لفظاً نام)۔ بے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد کفر کے وہ سرغنے ہیں جو مشرکین عرب پر مسلط تھے اور جن کے رویہ پر اوپر والی آیت میں اجمالی تبصرہ ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنے گنڈوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جب دیکھو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں تو نہ اس کو خود سنو اور نہ دوسروں کو سننے دو بلکہ اپنے شور و غلبہ اور اپنی موٹنگ سے ایسا گھلا پیدا کرو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات بالکل دب جائے اور تمہاری بات اونچی رہے۔

فَلَنذِيقِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (۲۷)

فرمایا کہ یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہم بھی ان کی ان حرکتوں کی پاداش میں ایک عذاب شدید کا مزا ان کو چکھائیں گے۔ اور ان کے اعمال کا وہ بدترین پھوان کے سامنے لائیں گے جن کا ان کو ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس دنیا میں انسان اپنے اعمال کے اثرات و نتائج کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ انسان کا ہر عمل، خواہ وہ نیک ہو یا بد، اپنے اندر مقتدی اثرات رکھتا ہے۔ اپنی اس صفت کے سبب سے بعض حالات میں انسان کی ایک چھوٹی سی نیکی بڑھتے بڑھتے اُحد پہاڑ کے برابر بن جاتی ہے۔ اسی سختی میں طرح ایک برائی جو اپنے ابتدائی مرحلے میں معمولی نظر آتی ہے آہستہ آہستہ ایک خوفناک جنگل بن جاتی ہے۔ قابل نے اپنے بھائی بایل کو قتل کر کے قتل ناحق کی جو طرح ڈالی وہ ایک ایسی مقتدی برائی نکلی کہ دنیا کے ہر قتل ناحق میں سے ایک حصہ برابر اس کے کھاتے میں بھی جمع ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب قیامت میں ہر شخص کے سامنے اس کے اعمال کے نتائج آئیں گے تب ہی وہ صحیح صحیح اندازہ کر سکے گا کہ اس کی فلاں برائی کس درجہ کی برائی تھی۔ اسی حقیقت کی طرف یہاں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے کہ ابھی ان نادانوں کو اندازہ نہیں ہے کہ قرآن سے لوگوں کو روک کر اور اس میں گھلا پیدا کر کے یہ اپنے لیے کیسی بے بھری فصل تیار کر رہے ہیں جب اس کا پورا حاصل ان کے سامنے آئے گا تب وہ اس کا بدترین پھل (اشور) دیکھیں گے اور اس وقت انھیں اندازہ ہو گا کہ اپنی تباہی کا کیا سامان کر کے وہ آئے ہیں۔

فَذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ (۲۸)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا (۲۹)

فَذَلِكَ (اشارہ اسی بدترین جزا (بزار اشور) کی طرف ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے۔ اَعْدَاءُ اللَّهِ سے مراد یہاں قرینہ دلیل ہے کہ قریش کے وہی لیڈر ہیں جو اپنے گنڈوں کے ذریعہ سے قرآن کی دعوت و پادینے کے درپے تھے۔ اَلْأَشْرَارُ مستقل جملہ ہے۔ خبر پر زور دینے کے لیے اس میں مبتداء

کو خوف کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جزا جو بیان ہوئی ہے ان لوگوں کے سامنے آئے گی جو آج اللہ اور اس کے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور اس بات کو خوب سمجھ لو کہ اس سے مراد دوزخ ہے۔ اسی میں ان کفر کے سرغٹوں کے گھر ہوں گے جن میں ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہ سزا ان کو اس جرم میں ملے گی کہ وہ بلا اللہ کے آیات کا انکار کرتے رہے۔ نہ خود ان کی طرف توجہ کی اور نہ دوسروں کو ان کی طرف توجہ ہونے دیا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرَنَا الَّذِينَ أَخْلَسْنَا مِنَ الْحَيَاتِ وَالْإِنْسِ بُجْعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْاسْفَلِينَ (۲۹)

یہاں بھی اَلَّذِينَ كَفَرُوا اگرچہ فقط عام ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد وہ عوام ہیں جو اپنے لیڈروں کے درغلانے سے گمراہ ہوئے۔ ناخندوں نے خود قرآن کی طرف توجہ کی اور نہ دوسروں کو جہاں تک ان کا بس چلا، اس کی طرف توجہ ہونے دیا۔ فرمایا کہ جو عوام آج اس وفاداری کے ساتھ اپنے لیڈروں کی پیروی کر رہے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے لیڈروں نے ان کو کس گھاٹ پر لاکر اتارا ہے تو وہ غصہ سے دانت پیس گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے رب! جن انسانوں اور جنوں نے ہم کو یہ راہ دکھائی ہے، ایک نظر تو ان کو بھی دکھا دے کہ ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے روند کر ان کے لشکار اور ان کی لیڈری کا مزا ان کو کچھا دیں اور ان کو ذلیل کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیں۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَاؤُا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخْفُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (۳۰)

قیامت کے دن مخالفین حق کا جو حشر ہوگا اس کو سنانے کے بعد اب یہ ان لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے جنہوں نے رسول کی دعوت قبول کر لی اور پھر تمام مخالفین سے بے پروا ہو کر، پوری یکسوئی و دلجمعی کے ساتھ، اس پر جم گئے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن فیصلہ امور سے پہلے ان کی دلدادہی و تسلی کے لیے ان کے پاس اللہ کے فرشتے آئیں گے جو ان کو اطمینان دلائیں گے کہ بس اب آپ لوگوں کی آزمائش کا دور ختم ہوا، اب آپ کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اب آپ لوگ اس جنت کی بشارت قبول کریں جس کا نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے دنیا میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔

نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَكُنتُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَكُنتُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (۳۱)

یعنی تمہارے ساتھی تو شیاطین جن حانس بنے رہے اور انہوں نے بالآخر جہنم کے گھاٹ پران کر لیا دنیا میں بھی تمہارا لیکن آپ کے ساتھی دنیا میں بھی ہم رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ اب جو جنت فرشتہ کا معیت آپ لوگوں کو ملنے والی ہے اس میں آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جن کو آپ کا جی چاہے گا اور مزید وہ حاصل ہوتی ہے چیزیں بھی آپ کو ملیں گی جو آپ طلب کریں گے۔

عوام کا غصہ

اپنے لیڈروں

کے خلاف

ایمان پر ثابت قدم

رہنے والوں کو

بشارت

اہل ایمان کو

دنیا میں بھی

فرشتہ کا معیت

حاصل ہوتی ہے

یہ امر یہاں واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس دنیا میں بھی اہل ایمان کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ ان کو نیکی کی راہ بھی سچھاتے ہیں اور اس راہ میں جو مشکلیں پیش آتی ہیں ان میں بہت بھی بندھاتے ہیں۔ ان کی مدد سے انسان اسی وقت محروم ہوتا ہے جب وہ ان کی رہنمائی و حوصلہ افزائی کی تدبیر کرنے کے بجائے اپنی باگ کلیۃً شیطان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ فرشتوں کی مدد و معیت پر سورہ انفال کی تفسیر میں ہم وضاحت سے لکھ چکے ہیں۔

مُؤَلَّوْنَ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ (۳۲)

’مُؤَلَّوْ‘ یہاں کی ابتدائی ضیافت کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو جو کچھ آپ لوگوں کو ملے گا اس کی حیثیت ابتدائی ضیافت کی ہے۔ آگے جو کچھ ملنے والا ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ تَوَلَّوْا قَسَمَ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَبَعَلَ صَالِحًا فَذَكَكَ إِنْسَانِي مِّنَ

الْمُسْلِمِيْنَ (۳۳)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور آپ کے ان مخالفین کے لیے طمانت بھی جو اسلام کو دشمن کہتے تھے کہ قُلُوْبُنَا فِيْ الْكَيْدَةِ قَسَمًا لَّكَ عَمُوْنَا اَلَيْهٖ وَفِيْ اَذَانِنَا وَفَرَّغْنَا مِنْ بَيِّنَاتِكَ وَبَيِّنَاتِكَ سے بڑھ کر حجاباً، دُخْلَمُ السَّجْدَةِ ۵) (ہمارے دل تمہاری دعوت سے پردے میں ہیں اور ہمارے کان پر سے کوئی دعوت نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے) مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں سن رہے ہیں اور مخالفت کے جنون میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ لوگوں کو یہ سکھاتے پھر رہے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور جب اس کو سنانے کی کوشش کی جائے تو شر و شغب سے اس کو دبا دو، تو اب ان لوگوں کے زیادہ دپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ ساری خرابی خود انہی لوگوں کے اندر ہے، اس میں تمہارا یا تمہاری دعوت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہاری دعوت اللہ کی توحید اور اس کی بندگی کی دعوت ہے۔ آخر اس دعوت سے بڑھ کر اس آسمان کے نیچے اور کس بات کی دعوت ہو سکتی ہے! تم اس دعوت کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل صالح کے پیکر ہو اور اسی کی دعوت دوسروں کو بھی دے رہے ہو، یہ اس بات کی ناقابل انکار شہادت ہے کہ تم کوئی مصنوعی قسم کے آدمی نہیں ہو اور نہ تم ملک میں کوئی نسا دہر پکڑنا چاہتے ہو۔ بلکہ تمہارے قول اور عمل میں پوری مطابقت ہے اور تم اس زمین میں نیکی اور عدل قائم کرنا چاہتے ہو۔ تمہارا قول یہ ہے کہ اِنْسَانِي مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ (میں اپنے رب کے فرمانبرداروں میں سے ہوں) اس کے ساتھ معنی یہ ہیں کہ لوگوں پر تم اپنی حکومت و سیادت قائم کرنے کی فکر میں سرگرداں نہیں ہو بلکہ سب کو اللہ کا مسلم اور فرمانبردار بنانا چاہتے ہو۔ یہی اسلام اس تمام کائنات کی فطرت ہے اور اسی دین کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی جن کے یہ لوگ نام لیا ہیں۔ اگر ان واضح حقائق کے بعد بھی یہ لوگ تمہاری دعوت کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کرو۔ ان کے دلوں کے پردے اللہ کے سوا کوئی دوسرا

نہیں ٹھانکتا۔

وَلَا تَسْتَوِ السُّنَّةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِذْ دُفِعَ بِالسُّنَّةِ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا لَدَيْكَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَفِي حَمِيمٍ (۳۴)

ایک نامی کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رویے کی تعلیم دی گئی ہے جو مخالفین کی بدتمیزیوں کے مقابل میں آپؐ کے ساتھ رہنے کے لیے مخالفین کے ساتھ رہنے کے لیے۔ فرمایا کہ اچھا رویہ اور برا رویہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ آخرت کے انجام اور مقصد دعوت کے اعتبار سے دونوں کے اثرات، نتائج میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کی بدتمیزیوں کے جواب میں وہ رویہ اختیار کرو جو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دشمنوں میں سے جن کے اندر کچھ صلاحیت ہے، تمہاری دعوت کی مقبولیت، اور تمہارے شریفانہ رویے سے متاثر ہو کر، تمہارے سرگرم حامی بن جائیں گے۔

اِذْ دُفِعَ بِالسُّنَّةِ هِيَ اَحْسَنُ۔ لوگوں کی بدتمیزیوں کے مقابل میں احسن طریقہ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی برائی کے جواب میں برابر برابر کا طریقہ عمل اختیار کرنا آدمی کے لیے جائز ہے لیکن صبر اور عفو و درگزر کا رویہ زیادہ بہتر ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ اس کے صالح بندے یہی رویہ اختیار کریں۔ یہ ہدایت بالکل اسی سیاق و سباق میں متعدد جگہ قرآن میں دی گئی ہے۔ ایک نظیر سورہ نحل کے ہم پیش کرتے ہیں جس سے اس آیت کی وضاحت ہوتی ہے۔

اُدْعُ اِلٰی سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ نَهُمْ بِالسُّنَّةِ هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ۝ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ ۝

اپنے رب کے راستہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو اور ان سے اس طریقہ پر بحث کرو جو اس کا اچھا طریقہ ہے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ سے ہٹ گئے ہوئے ہیں اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت یافتہ ہیں اور اگر تم ان کی کسی بات کا بدلہ لو تو بس اسی کے مانند بدلہ دو جو تمہارے ساتھ کیا گیا ہے اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ

بہتر ہے۔

(النحل : ۱۲۵-۱۲۶)

اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ مخالفین کی تعدیوں کا جواب دینے کا حق ایک شخص کو حاصل ہے لیکن دعوت اصلاح کے نقطہ نظر سے صبر اور عفو و درگزر کا طریقہ زیادہ بہتر ہے اس وجہ سے اسی زیادہ بہتر طریقہ کو اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ رویہ اہل ایمان کو اس وقت تک اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے

جب تک مخالفین پر اچھی طرح تمام حجت نہ ہو جائے۔ اگر تمام حجت ہو چکا ہو لیکن اس کے باوجود مخالفین اپنی روش مخالفت سے باز نہ آ رہے ہوں بلکہ اہل حق اور دعوت حق کو شادینے کے دہپے ہوں تو اس وقت واضح اعلان برائت کے بعد ان کی پوری سرکوبی بھی کی جاسکتی ہے۔ اس صورت میں غلو دروازے کھل گئے زیادہ بہتر طریقہ بلکہ بعض حالات میں واحد طریقہ یہی ہوگا کہ چنانچہ جن اہل مکہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ رویہ اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے انہی کے ساتھ تمام حجت کہ بعد ازاں وہ رویہ اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی جس کی تفصیلات سورہ برات میں گزر چکی ہیں۔

فَاِذَا لَقِيتَ الْبَيْنَاتِ وَبَيِّنَاتُ عَدَاوَةٍ كَانَتْ وَرِىُّ حَسِيْمٍ۔ یہ بات انسان کی عام فطرت کو پیش نظر رکھ کر ارشاد ہوئی ہے۔ جن کی فطرت منہ نہیں ہو چکی ہوتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کی بھی خواہی و ہمدی میں اتنا بے چین ہے کہ ان کی تمام گستاخوں اور بدتیزیوں کے باوجود اپنے کریا رویہ میں کوئی فرق آئے نہیں دیتا بلکہ لوگوں کی اینٹوں اور پتھروں کا جواب دے گا تو اس کے دلوں میں اگر اس کے خلاف کسی غلط فہمی کے باعث عداوت بھی ہو تو اس کے اس طرز عمل سے متاثر ہو کر ان کی یہ عداوت محبت سے بدل جاتی ہے اور وہ اس کے جاں نثار ساتھیوں میں سے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے زیادہ مؤثر عامل کی حیثیت آپ کے اسی کردار کو حاصل رہی ہے۔ آپ کے دشمنوں میں سے جن کے اندر شرافت کا جوہر موجود تھا وہ سب آپ کے اسی کردار سے متاثر ہو کر آپ کے وفادار اور اسلام کے جاں نثار بنے۔ صرف وہی استیلا اس چیز سے متاثر نہیں ہوئے جن کی فطرت بالکل منہ ہو چکی تھی۔

مَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ (۲۵)

ضمیر مفعول کا مرجع یہاں الفاظ میں مذکور نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ حکمت و عظمت ہے جس کا ہر ایک آدمی اور والی آیت میں فرمائی گئی ہے۔ عربی زبان میں اس طرح ضمیر لانے کا طریقہ معروف ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ۵۴ لَا تِلْكَ لِكَيْتَرُوا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کے تحت اس ضمیر کی نوعیت پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ فرمایا کہ اس حکمت کے حامل صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر صبر کی صفت ہوتی ہے اور یہ حکمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ ایک گنج گراں مایہ ہے، بڑے ہی نصیب و برہمیں وہ لوگ جو اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں!

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔

ایک یہ کہ اوپر جو بات فرمائی گئی ہے وہ ایک عظیم حکمت ہے۔

دوسری یہ کہ اس حکمت کے حامل صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے اندر صبر کا جوہر ہو۔ جن کے

اور یہ جو ہر نہ ہو وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس کے طالبوں کو اپنے اندر صبر کی صفت راسخ کرنی چاہیے۔

تیسری یہ کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ ایک لازوال خزانہ ہے اس وجہ سے ہر مت و کراں کے حاصل کرنے کے لیے ہر باز، کھلے ہاتھ، جوش و خروش و بند اقبال ہیں وہ لوگ جو اس بازی میں کامیاب ہو جائیں۔

وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ عَرَّاهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۳۶) شیطان کا اکا بٹ کا علاج بتایا ہے کہ اگر مخالفوں کی شرارت، اور شیطان کی شرانگیزی سے طبیعت میں کوئی ایسا جذبہ ابھرے جو اس حکمت کے منافی ہو تو اس دلت آدمی کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آدمی اگر جذبات کی زد میں یہ جانے کے بجائے صدق دل سے اللہ کی پناہ کا طالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنی پناہ میں لے لے گا اور شیطان کو اس پر قابو نہیں پانے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی سمیع و علیم ہے۔ کوئی بات اس سے مخفی نہیں رہتی۔ بندہ جب صدق دل سے شیطان کے مقابل میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب ہوتا ہے تو وہ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے۔

۶۔ آگے کا مضمون۔ آیات: ۳۷-۴۶

سورہ کی ابتدا میں آفاق کی نشانیوں سے توحید اور معاد پر جو دلیلیں قائم فرمائی ہیں آگے کی آیات میں ان کی مزید وضاحت اور ساتھ ہی ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو اللہ کی آیات کی رہنمائی سے خود بھی منحرف ہیں اور دوسروں کو بھی منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ قرآن خدا کے عزیز کا اتارا ہوا صحیفہ ہے۔ جو لوگ اس کی تکذیب کریں گے وہ نہ اللہ کا کچھ بگاڑیں گے نہ رسول کا بلکہ خود اپنی ہی ہلاکت کا سامان کریں گے۔ اسی ضمن میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب اور اہل کتاب دونوں ہی پر ایک عظیم احسان فرمایا ہے۔ اگر انھوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو اس کا انجام خود بھگتیں گے۔ اللہ نے ان پر رحمت تمام کر دی ہے اس وجہ سے اب جس انجام سے بھی وہ دوچار ہیں یہ اسی کے سزاوار ہیں۔ یہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ

آیات

۳۷-۴۶

رَايَا تَعْبُدُونَ ③ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ
 يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ④ وَمِنْ آيَاتِهِ
 أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
 اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِينَ أَحْيَاها الْمَحْيَا الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑤ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ
 عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ يَّاتِيهِ أَمِنًا يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ ارْجِعُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑥
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ
 عَزِيزٌ ⑦ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ
 تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ⑧ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ
 لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ
 أَلِيمٍ ⑨ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ
 آيَاتُهُ ۖ أَمْ عَاجِبِي وَعَرَبِي ۖ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ
 شَفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ وَقَدْ وَهَوْا عَلَيْهِمْ
 عَمًى ۖ أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ⑩ وَلَقَدْ آتَيْنَا
 مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
 لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ⑪ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ⑫

الْحَمْدُ لِلَّهِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

ترجمہ آیات
۲۶-۲۷

اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج اور چاند بھی ہیں۔ نہ سجدہ
کو سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کو اس اللہ کو جس نے ان ساری چیزوں کو
پیدا کیا ہے اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ ۲۷

پس اگر یہ تکبر کریں (تو کہیں) جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اسی کی
تسبیح کرتے ہیں شب و روز اور وہ کبھی نہیں تنگتے۔ ۲۸

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ چیز بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو بالکل بے جان،
پس جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ متحرک ہو جاتی اور پھول جاتی ہے۔
بے شک جس نے اس کو زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے والا ہے بے شک
وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ۲۹

جو لوگ ہماری نشانیوں کے باب میں کج روی اختیار کر رہے ہیں وہ ہم سے
مخفی نہیں ہیں۔ کیا وہ بہتر ہے جو روزخ میں ڈالا جائے گا یا وہ جو قیامت کے دن
امن کے سایہ میں آئے گا! کہ لو جو تم چاہو۔ وہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو!
جن لوگوں نے اللہ کی یاد دہانی کا انکار کیا جب کہ وہ ان کے پاس آگئی
(ان کی شامت آتی ہوئی ہے) بے شک یہ ایک بلند پایہ کتاب ہے۔ اس میں باطل نہ
اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ خدائے حکیم و حمید
کی طرف سے نہایت اہتمام کے ساتھ اتاری گئی ہے۔ ۳۰-۳۱

تمہیں وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے آنے والے رسولوں کو کہی جا
چکی ہیں۔ بے شک تمہارا رب بڑی مغفرت والا بھی ہے اور دردناک عذاب

دینے والا بھی۔ ۳۳

اور اگر ہم اس قرآن کو عجبی قرآن کی شکل میں اتارتے تو یہ لوگ یہ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیات کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی! کلام عجبی اور مخاطب عربی! کہہ دو، یہ ان لوگوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے جو اس پر ایمان لائیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہیں تو ان کے کانوں میں بہر اپن ہے اور یہ ان کے اوپر ایک حجاب ہے۔ اب یہ لوگ ایک دُور کی جگہ سے پکارے جائیں گے! ۳۴

اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی تو اس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایک الجھن میں ڈال دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا اور تیرا رب بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ۳۵-۳۶

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ رَايَاهُ تَعْبُدُون (۳۷)

سورہ کے شروع میں آیات ۹-۱۲ تک آسمان و زمین کی خلقت سے توحید و معاد پر حواشی لال خدا کی نشانیوں کیا ہے، یہ آیت اسی سے متعلق ہے۔ سورج میں جو مطالبہ بتنیہ و تذکیر یا تسکین و تسلی کی نوعیت کے آگئے ہیں وہ اسی مذہب کے تحت ہیں اس وجہ سے ان کے سبب سے کوئی بُعْد نہیں پیدا ہوا ہے چنانچہ اسی پر عطف کرتے ہوئے فرمایا کہ جو خدا آسمان و زمین کا خالق ہے اسی خدا کی نشانیوں میں سے یہ رات اور دن، سورج اور چاند بھی ہیں۔ یہ خود اپنی گردش، اپنے ایاب و ذباب، اپنے سورج و زوال سے اپنی تسخیر اور اپنی محکومیت کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہ زبانِ حال سے گواہی دے رہے ہیں کہ

یہ تُو خدا ہیں اور نہ کسی پہلو سے خدا کی خدائی میں شریک ہیں بلکہ خالق کائنات، نے اس کائنات کی
 مشین میں ان کو پرزوں کی طرح جوڑا ہے اور وہ اس کے حکم سے اپنی مفوضہ خدمت انجام دے رہے
 ہیں۔ ان کی اس شہادت کے بعد ان کو خدا یا شریک خدا سمجھنا محض جہالت و حماقت ہے۔ ان کی
 حیثیت خدا یا شریک خدا کی نہیں بلکہ خدا کی قدرت و حکمت اور رحمت و ربوبیت کی نشانیوں کی ہے
 اور اس طرح کی نشانیاں صرف یہی نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار نشانیاں ہیں جن میں
 سے یہ بھی ہیں۔

لَا تَسْبِّحُوهُ وَاللَّشْمِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاصْبِحُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ۔ یہ اور پرانی بات کا قیجہ
بیان ہوا ہے کہ جب یہ خدا یا شرک کی عبادت نہیں بلکہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ
نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے تو ان کی عبادت، اپنے رب کی بھی تسخیر ہے اور اپنی بھی۔
عبادت کا حق وار صرف اللہ تعالیٰ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند ہر چیز کو وجود بخشا
اور ان کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ 'سجدہ' یہاں عبادت کے مفہوم میں ہے اس لیے کہ یہ عبادت
کے سب سے زیادہ نمایاں مظاہر میں سے ہے۔ سورج اور چاند کی عبادت کی نفعیت خاص طور پر
اس وجہ سے فرمائی کہ مشرک قوموں نے ہر دور میں ان دونوں کی عبادت کی ہے۔ 'خَلَقَهُمْ' کی ضمیر جمع ان
تمام چیزوں کی طرف لوثی ہے۔ جو اد پر مذکور ہوئیں۔

رَبُّكُمْ إِنِّي أَلَّا قَبُّدُوتْ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا حق صرف اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے۔ سجدہ، بندگی کی سب سے بڑی علامت ہے اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری چیزوں کی جو بندگی کرتے تھے تو اس کے متعلق ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ صرف اس لیے وہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں خدا کی تربت کا ذریعہ ہیں۔ گویا ان کی بندگی، ان کے زعم میں، خدا ہی کی بندگی تھی۔ اس ٹکڑے میں ان کے اسی زعم کی تردید ہے کہ خدا کی بندگی اس طرح بلا غترکت وغیرہ ہونی چاہیے کہ اس کی بندگی کی مخصوص علامات میں کبھی کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔

فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عَرَفُوا رَبَّهُمْ أُولَٰئِكَ لَا يَكُونُونَ (٣٨)

یعنی اگر یہ لوگ برائے استکبار تمھاری بات نہیں سن رہے ہیں اور بڑے غلظت کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمھاری باتوں کے لیے ان کے کان بہرے اور تمھارے اور ان کے درمیان حجابِ حائل ہے تو تم ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔ خدا کو ان کی کوئی پروا نہیں اور تم بھی ان کی کوئی پروا نہ کرو۔ یہ اگر خدا کی عبادت نہیں کر سگے تو اس سے خدا کی بزم نہیں اجڑ جائے گی۔ تیرے رب کے پاس جو

فصلی کی

عليه السلام

نہیں ہے

فرشتے ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح میں سرگرم ہیں اور ان کے ذوق و شوق کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی اس کام سے نہیں ٹھکتے۔ اَلَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّکَ سے ملائکہ بحیثیت مجموعی مراد ہیں، صرف ملائکہ مقربین مراد نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ملائکہ کی جو صفت، یہاں مذکور ہوئی ہے وہ تمام ملائکہ کی مشترک صفت ہے۔ عِنْدَ رَبِّکَ کے الفاظ سے صرف اس قرب الہی کا اظہار مقصود ہے جو ملائکہ کو جنوں اور انسانوں کے مقابل میں حاصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہا سنجار لوگ خدا کی بندگی سے گریز کر رہے ہیں تو کریں، جہان سے اعلیٰ و اشرف ہیں اور جن کو یہ مبعود بنائے بیٹھے ہیں ان کو خدا کی بندگی سے عار نہیں ہے، وہ شب و روز خدا کی حمد و تسبیح میں سرگرم ہیں اور اس طرح سرگرم ہیں کہ ان کی سرگرمی میں ایک پل کے لیے بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

بَيْنَ يَدَيْهِ عَرْشٌ مَرْفُوعٌ ۚ فِيهَا رَاقٍ مُبِينٌ ۚ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَيُخْرِجُكُم مِّنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُّورٍ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّبِينٌ ۝۳۹

توجید کے بعد یہ قیامت کی یاد دہانی فرمائی کہ جو لوگ قیامت کو متبعہ خیال کر رہے ہیں وہ اس زمین میں اللہ کی نشان دہی کا مشاہدہ کریں۔ دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک، بے جان اور بے برگ و گیاہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی غیبت سے اس پر رحمت کی گھٹاپہ برسا دیتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے اس میں زندگی کا حرکت نمایاں ہو جاتی ہے، اس کی پستی میں سبزہ اور نباتات سے اجبار پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ہر گوشے میں روئیدگی اور نشوونما کی بہار آ جاتی ہے۔

وَالَّذِي أَحْيَاَهَا الْمَوْتَىٰ فَمَا يَكُنْ فَرَادَىٰ كَمَا أَنَّ قَدْرَتَ سَمْعِ اس زَمِينِ كُو بار بار مرده اور بار بار باز زندہ کرتا رہتا ہے وہ ضرور اس بات پر قادر ہے کہ انسانوں کو بھی ان کے مرنے کے بعد جب چاہے اٹھا کر اُٹھا کر دے۔ اِنَّهُ لَیْسَ بِشَیْءٍ قَدِیْرٌ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ ہر چیز پر قادر نہ ہو تو خدا نہیں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَحْقُقُونَ عَلَيْنَا أَكَمْتُ يَلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ
يَأْتِي أَمَّا يَوْمَ النُّجُومِ ۖ اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

الْحَادِثَ مَعْنَى الْخُرَافِ اور کچھ روی اختیار کرنے کے ہیں۔ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا کا مفہوم یہ ہو گا کہ شرار کو اللہ کی آیات اور اس کی نشانیاں تو کسی اور سمت میں رہنمائی کر رہی ہوں لیکن آدمی اپنی دھاندلی، ضد اور کرپری تبیہ یا کچھ بھٹی سے کوئی اور راہ اختیار کرے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف موڑنے کی کوشش کرے۔

آیت ۲۵ میں مجرمے ساتھیوں اور گمراہ لیڈروں کی اس سعی نامراد کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ اسی قسم کے
اشارہ کو اس آیت میں دھکی دی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کی حرکتیں ہم سے ڈھکی چھپی
نہیں ہیں۔ ہم سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں تو ایک دن ہم ان
کو اس کا مزا اچھا نہیں گے۔ یہ بات یہاں مبہم چھوڑ دی ہے اور اس ابہام میں جو غرضناکی منضم ہے وہ متدبیر و مانت

نہیں ہے۔

’اَفَمَنْ يَأْتِي فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ يَّاتِي فِي الْمَنَافِقِ مَرَّاتٍ مِّمَّةٍ‘۔ یہ اسی اسم کی وضاحت سوالیہ اسلوب میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو روش بھی اختیار کریں اس سوال کا فیصلہ کر کے اختیار کریں کہ خوش انجام وہ ہے جو دوزخ میں جھرنکا جائے گا یا وہ جو محشر میں اس طرح آئے گا کہ ہر خوف سے بالکل نچت ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا سب کچھ دیکھنا اور لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دینے پر قادر ہونا جزا اور سزا کو مستلزم ہے اس وجہ سے جس کو بھی اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے وہ یہ فیصلہ کر کے کرے کہ وہ اپنے لیے دوزخ کا انتخاب کرتا ہے یا جنت کا؟ ان دونوں کی راہیں ہر شخص کے لیے کھلی ہوتی ہیں۔ ان میں سے جس راہ کو آدمی اپنے لیے بہتر سمجھے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو واضح کر کے ان کے درمیان انتخاب کا فیصلہ ہر شخص کی صواب دید پر چھوڑ دیا ہے۔

’اعْمَلُوا مَا يَشَاءُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْمَلُونَ بَحْسٍ‘۔ یہ اسی اختیار و آزادی کا بیان ہے کہ اللہ نے نیکی اور بدی اور ان دونوں کے انجام کو واضح کر کے تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ چاہے تم نیکی کر دیا بدی البتہ یہ یاد رکھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس آخری فقرے میں جو وعید ہے الفاظ اس کی تعبیر سے قاصر ہیں۔

’اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ كُفْرًا جَآءَهُمْ وَ لَا رَدَّ لَهُ لَكُنْتُ عَزِيْزًا ۝۱۴۱ لَا يَأْتِيْهِ الْمُبَآئِلُ مِنْ اَبْيَنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۝۱۴۲ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ (۴۱-۴۲)‘
’نذر سے مراد قرآن مجید ہے اس کو ذکر سے تعبیر کرنے کے وجہ پر اس کے محل میں ہم روشنی ڈال چکے ہیں۔ اسی مضمون کو از سر نو لے لیا ہے جو سورہ کے شروع میں گزر چکا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں جب کہ وہ ان کے پاس آچکا ہے، وہ اس کے بعد اس کی خبر حذف کر دی ہے اور اس حذف میں بڑی بلاغت ہے۔ اس سے یہ بات نکلی کہ ان کی بد انجامی ظاہر کرنے کے لیے ان کے اس جرم کی سنگینی ہی کافی ہے۔ اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہی روزِ بد دیکھیں گے جو ان سے پہلے رسولوں اور ان کی تعلیمات کے مکرر بین دیکھ چکے ہیں۔

ایک مبلغ
حذف

’كَفَرُوْا بِاللّٰهِ كُفْرًا جَآءَهُمْ ۝۱۴۱‘ کے الفاظ بھی خاص طور پر توجہ کے لائق ہیں۔ اس سے ان کے جرم کی غایت درجہ سنگینی کا اظہار مقصود ہے۔ ایک چیز اگر ایک شخص نے دیکھی نہ ہو اور اس کے حق و باطل پر کھٹے کا اس کو موقع نہ ملا ہو اور وہ اس کی ناقدی کرے تو اس کو ایک حد تک معذور قرار دیا جاسکتا ہے لیکن جس نے قرآن کو دیکھ لیا، اس کے اعجاز کو پرکھ لیا اور اس کے دلائل کی قوت کو اچھی طرح آزمایا وہ اگر قرآن کا انکار کرتا ہے تو وہ سورج کی تابانی کا اس وقت انکار کر رہا ہے جب وہ اس کے سر پر چمک رہا ہے۔

ایک مبلغ
وضاحت

وَلَا تَنْتَهِیْ عَنْ تَقْرِئِهِمْ بِمَا قَالُوا لَیْسَ لَنَا مَحَدٌ وَتَقْرِئِهِمْ بِمَا قَالُوا لَیْسَ لَنَا مَحَدٌ
 کا۔ تہدید و وعید کے پہلو سے یہ سابق مضمون سے مربوط ہے اور دوسرے پہلو سے یہ آگے والی آیت کی
 تہدید ہے۔

عَزِیْزٌ کے ایک معنی غالب و مقتدر کے ہیں۔ اپنے اس مفہوم کے اعتبار سے یہ تہدید کے مضمون کی دلیل
 ہے کہ جو لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کریں کہ یہ قرآن کسی سائل کی درخواست نہیں
 ہے بلکہ اس کا بھینسنے والا بھی عزیز یعنی غالب و مقتدر ہے اور یہ کتاب خود بھی عزیز ہے اس وجہ سے اس
 کی حیثیت ایک فرمان واجب الاذعان کی ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہ یہ بات اچھی طرح یاد
 رکھیں کہ یہ کتاب ان کا فیصلہ کر کے رہے گی۔ یہاں اس سنت الہی کو ذہن میں رکھیے جو رسولوں سے متعلق
 جگہ جگہ بیان ہو چکی ہے۔

عَزِیْزٌ کے دوسرے معنی مَنِیعٌ کر کے ہیں۔ مَنِیعٌ اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسروں سے بالائے ہر
 اس کی وضاحت آگے والی آیت میں آرہی ہے۔ یہاں صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ شیاطین جتنے دُشمن
 خواہ کتنا ہی زور لگائیں لیکن وہ اس میں کوئی گڑبڑ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ باطل نہ اس کے
 آگے سے اس میں گھس سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی دراندازی سے اس کو ہر
 جانب سے بالکل محفوظ بنایا ہے۔ یہ گویا جواب ہوا مخالفین کی اس سنی نامراد کا جس کا ذکر ادر پر ہو چکا ہے
 کہ وَ قَالَ الْمُنَافِقُونَ لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَاعِیْہِ لَعَلَّكُمْ تُعَذِّبُونَ (اور کافر کہتے ہیں کہ اس
 قرآن کو نہ سنو اور اس میں گھسلا پیدا کر دتا کہ تم غالب رہو)۔

لَا یَاْتِیْہِ الْبَاطِلُ مِنْ اَیْمَنِیْہِمْ وَلَا مِنْ شَمَالِیْہِمْ خَلْفَہِمْ تَنْزِیْلٌ مِّنْ حَکِیْمٍ حَمِیْدٍ
 یہ قرآن کی عظمت اور اس کے شرف کا ایک جامع بیان ہے جس کے دو پہلو خاص طور پر اہمیت رکھنے
 والے ہیں۔

ایک یہ کہ قرآن اپنے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے بالکل محفوظ ہے۔ اس کو اتارنے والا اللہ تعالیٰ
 ہے اس کو لانے والے جبریل امین ہیں، اس کے حامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کو نقل و
 قبول کرنے والے اس خلق کے پاکیزہ ترین اختیار و صالحین ہیں۔ گویا ابتداء سے لے کر انتہا تک اس
 خانہ ہمہ آفتاب است۔ اس میں کہیں بھی شیطان کی دراندازی کے لیے کوئی روزن نہیں ہے نہ اس
 کے آغاز کی طرف سے نہ اس کی انتہا کی طرف سے۔

دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا، جیسا کہ دُعا فَاتِحَہ لَحْفَظُوْنَ کے الفاظ سے واضح
 ہے، خود اہتمام فرمایا اور یہ قرآن مجید کا وہ امتیاز ہے جو اس سے پہلے نازل ہونے والے صحیفوں کو حاصل
 نہیں ہوا۔ تورات و انجیل وغیرہ کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین پر ڈالی گئی تھی جو اس کا حق ادا

ذکر ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ صحیفے بالکل محرف ہو گئے اور ان کے اندر حق و باطل کا امتیاز ناممکن ہو گیا لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اور اس کو قیامت تک کے لیے ہر قسم کی آمیزش سے بالکل محفوظ کر دیا۔

اس حفاظت کے کئی پہلو ہیں :-

قرآن کی حفاظت کے بعض پہلو

ایک یہ کہ قرآن کے زمانہ نزول میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا خاص اہتمام فرمایا کہ قرآن کی وحی میں شیاطین کوئی مداخلت نہ کر سکیں۔ یوں تو اس نظام کائنات میں یہ منتقل اہتمام ہے کہ شیاطین بلا اعلیٰ کی باتیں نہ سن سکیں لیکن سورہ جن کی تفسیر میں ہم واضح کریں گے کہ نزول قرآن کے زمانہ میں یہ اہتمام خاص طور پر تھا کہ شیاطین وحی الہی میں کوئی مداخلت نہ کر پائیں تاکہ ان کو قرآن میں اس کے آگے سے (مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ) کچھ گھسنے کا موقع نہ مل سکے۔

دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اپنے جس فرشتہ کو منتخب کیا اس کی صفت قرآن میں ذی قُوَّةٌ، مَطَّاعٌ، قَوِيٌّ، اٰمِنٌ اور عند ذی العرش ملکین وارد ہوئی ہے۔ یعنی وہ فرشتہ الیا زور آور ہے کہ اور ارج خبیثہ اس کو مغلوب نہیں کر سکتیں، وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ کوئی چیز بھول نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امانت اس کے حوالہ کی جاتی ہے وہ اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے۔ مجال نہیں ہے کہ اس میں زیر و برکاب بھی فرق واقع ہو سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقرب ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے تمام مخلوقات سے برتر ہے — ظاہر ہے کہ یہ اہتمام بھی اسی لیے فرمایا گیا کہ قرآن میں اس کے منبع کی طرف سے کسی باطل کے گھسنے کا امکان باقی نہ رہے۔

تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو اٹھانے کے لیے جس بشر کو منتخب فرمایا اول تو وہ ہر پہلو سے خود خیر الخلاق تھا ثانیاً قرآن کو یاد رکھنے اور اس کی حفاظت و ترتیب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تنہا اس کے اوپر نہیں ڈالی بلکہ یہ ذمہ داری اپنے ادب پر لی۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں فرمایا ہے: لَا تَحْزَنْ فِيهِ لَسَا نَكَ لَا تَعْجَلْ فِيْهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ ۚ فَاِذَا قُرْاٰنُهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ ۚ

ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا يَبَآئَةُ الْقَلِيْمَةِ (۱۹-۱۸) اور تم اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیز نہ چلاؤ، ہمارے اوپر ہے اس کے جمع کرنے اور اس کے سنانے کی ذمہ داری تو جب ہم اس کو سنا چکیں تو اس سنانے کی پیروی کرو، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کی دفاحت و روایات سے ثابت ہے کہ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقرب صحابہ یاد بھی رکھتے اور ہر رمضان میں حضرت جبریلؑ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مذاکرہ بھی فرماتے رہتے تاکہ کسی سہو و غیباں کا اندیشہ نہ رہے اور یہ مذاکرہ اس ترتیب کے مطابق ہوتا جس ترتیب پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مرتب کرنا پسند فرمایا۔ یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک کے آخری رمضان

میں یہ مذکورہ دو مرتبہ فرمایا۔ پھر اسی ترتیب اور اسی قراءت کے مطابق پورا قرآن ضبط تحریر میں لایا گیا اور بعد میں خلفائے راشدین نے اسی کی نقلیں ملکیت کے دوسرے شہروں میں بھجوائیں۔ یہ اہتمام پچھلے صحیفوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ نورات کے متعلق تو یہ علم بھی کسی کو نہیں ہے کہ اس کے مختلف صحیفے کس زمانے میں اور کن لوگوں کے ہاتھوں مرتب ہوئے۔

چوتھا یہ کہ قرآن اپنی فصاحت الفاظ اور بلاغت معنی کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ جس کے سبب سے کسی غیر کا کلام اس کے ساتھ پیوند نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام بھی، باوجود کہ آپ اس قرآن کے لانے والے اور افصح العرب و المعجم ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس وجہ سے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی غیر کا کلام اس کے ساتھ مخلوط ہو سکے۔ چنانچہ جن مدعیوں نے قرآن کا جواب پیش کرنے کی جسارت کی ان کی مخرجات کے نمونے ادب اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ ان کو قرآن کے مقابل میں رکھ کر موازنہ کر لیجیے۔ دونوں میں گہرا اور ہلکا شیز کا فرق نظر آئے گا۔ اس طرح گویا پچھلے سے بھی (وَمِنْ خَلْفِهِ) قرآن میں دراندازی کی راہ مسدود کر دی گئی۔

پانچواں یہ کہ قرآن کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان کی حفاظت کا بھی قیامت تک کے لیے وعدہ فرمایا۔ دوسرے آسمانی صحیفوں میں تو ان کی اصل زبانیں مٹ جانے کے سبب سے، بے شمار تحریفیں ترجموں کی راہ سے داخل ہو گئیں جن کا سراغ اب ناممکن ہے لیکن قرآن کی اصل زبان محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی اس وجہ سے ترجموں اور تفسیروں کی راہ سے اس میں کسی باطل کے گھسنے کا کوئی امکان نہیں ہے اگر اس میں کسی باطل کو گھسانے کی کوشش کی جائے گی تو اہل علم اس پر پرکھ کر اس کو چھانٹ کر الگ کر سکتے ہیں یہ ہم نے چند نمایاں پہلوؤں کی طرف اشارے کیے ہیں۔ اس کے پہلو بعض اور بھی ہیں لیکن یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ ہمارے لیے یہاں زیادہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان چند باتوں سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی یہ شان کیوں ہے کہ باطل نہ اس کے آگے سے اس میں راہ پاسکتا اور نہ اس کے پیچھے سے۔

تَسْزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ لفظ تنزیل کی وضاحت جگہ جگہ ہم کو چکے ہیں کہ اس کے اندر اہتمام اور نزول کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ خدا کے عزیز و حمید کی طرف سے نہایت اہتمام کے ساتھ اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہاں دو صفتوں — حکیم اور حمید — کا حوالہ ہے۔ حکیم یعنی جس کی ہر بات اور جس کے ہر کلام میں حکمت ہے چنانچہ اس نے یہ حکیمانہ کلام نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ حمید یعنی جو سزاوارِ حمد، ستودہ صفات اور تمام سزاوارِ حمد کاموں کا منبع و سرچشمہ ہے چنانچہ اس نے اپنی اس عظیم نعمت سے اپنی خلق کو محض اپنے بود و کردم سے نوازا۔ اوپر والی آیت میں صفت عَزِيزٌ کا حوالہ ہے جو میں تنبیہ و تہدید کا پہلو ہے۔ اس آیت میں حکیم و حمید کا حوالہ اپنے اندر

ترغیب کا پہلو رکھتا ہے۔ ع

درستی و نرمی بہم دربرداشت

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدِيتَ لِلرَّسُولِ مِنْ قَبْلِكَ طَرِيقًا رَبِّكَ لَا تُؤْمِنُ بِهِ وَ
ذُوقْنَا يَا أَيُّهَا الْيَتِيمُ (۴۳)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ یہ رنگمان کر دے کہ یہ خاص تمہاری ہی قوم نے تمہارے
سہم کر سہم
ہی ساتھ پر رویہ اختیار کیا ہے بلکہ جس طرح کی باتیں تمہیں کہی جا رہی ہیں اسی طرح کی باتیں دوسری امتوں کے
اثر ارا اپنے اپنے رسولوں کو کہہ چکے ہیں۔ رسولوں اور ان کی قوموں کی یہ ایک مشترک روایت ہے۔ مطلب
یہ ہے کہ یہ تمہاری کسی غامی کا نتیجہ نہیں ہے کہ قوم کے اثر ارا تمہارے دشمن بن گئے ہیں بلکہ ہمیشہ سے رسولوں
کے ساتھ ہی ہوتا آیا۔ ہے تو جس طرح دوسرے اولوالعزم رسولوں نے اپنی قوموں کی ایذا رسانیوں کا ممبر
کے ساتھ مقابلہ کیا اسی طرح تم بھی ممبر کرو۔

رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لَذُو عِقَابٍ أَلَيْسَ بِأَعْيُنِنَا رَكَعَاتُ رَبِّهِ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ
نہیں۔ اگر اللہ ان لوگوں کی تمام قہندیوں کے باوجود ان کو ڈھیل دے رہا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں
کہ اس کے ہاں جزا اور سزا کا کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ وہ بڑی مغفرت فرمانے والا بھی ہے اور بڑا دردناک
عذاب دینے والا بھی۔ وہ آخری حد تک ڈھیل دیتا ہے تاکہ جو اس کی مغفرت کے سزاوار بنتا چاہیں وہ سزاوار
بن جائیں لیکن جب اس حدت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے یا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان کو سزا بھی ایسی
دردناک دیتا ہے کہ اس طرح کی دردناک سزا کوئی اور نہیں دے سکتا۔

وَكُذِّبَتْ قُرْآنًا عَجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَنُفَصِّلَنَّهَا وَعَمِّي لَقُلْ
هُوَ الَّذِي يَنْفَعُ الْهَادِينَ وَشَفَاعَةُ الْكَافِرِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَشَرُّهُمُ عَلَيْهِمْ عَمِّي
أُولَٰئِكَ يَبْذُلُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ (۴۴)

قرآن سے اعراض و فرار کے لیے مخالفین جو بہانے پیدا کرتے تھے ان میں سے بعض کو نقل کر کے
ان کی نفوتیت واضح کی گئی ہے۔ قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور اس قسم کے بعض دوسرے اعتراضات اہل
یہود کے القامیہ ہونے لگے جو بنی اسماعیل کو قرآن کی نعمت سے محروم کرنے کے لیے انھوں نے ایجاد کیے
تھے لیکن قریش کے نادان لیڈران ان کے حسد اور ان کی چالوں سے بے خبر ہونے کے باعث، محض آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے جوش میں، ان کے القامیہ ہونے اعتراضات نقل کرنا شروع کر دیتے تھے۔
یہود کے سکھانے ہوئے متعدد اعتراضات جو قریش کے لیڈروں نے اپنا لیے تھے پھل سورتوں میں بھی گزر
چکے ہیں اور آگے کی سورتوں میں بھی آئیں گے۔ از انجملہ ایک اعتراض یہ بھی ان کا تھا کہ وحی کی مخصوص
زبان تو اب تک عبرانی رہی ہے جس میں وہ تمام صحیفے نازل ہوئے جن کے آسمانی ہونے کا اقرار قرآن کو بھی ہے

تو اب اللہ میاں نے اپنی زبان کیوں بدل لی اور یہ نئی وحی عربی میں کیوں نازل ہوئی! قرآن نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان لوگوں کا یہ اعتراض غرضی اعتراض قرآن کی مخالفت کے لیے ایک بہانہ ہے۔ اگر قرآن کسی بھی زبان میں اترتا تو یہی لوگ یہ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیتوں کی ہماری اپنی زبان میں اچھی طرح وضاحت کیوں نہیں کی گئی لیکن جب ہم نے اس کو عربی زبان میں اتار کر ان کے لیے اچھی طرح کھول دیا تو بیکارے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کے شکر گزار ہوتے یہ دشمنوں کا سکھایا ہوا یہ اعتراض لے کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ سابق روایت کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ وحی عربی زبان میں کیوں اتاری! اگر یا اللہ تعالیٰ کا یہ ایک عظیم احسان ان کے لیے وجہ اعتراض بن گیا! 'وَأَعْبَسَتْ دَعَارِي' یہ فقرہ ان کے اعتراض ہی کا حصہ ہے کہ اس وقت یہ لوگ یہ بات بناتے کہ پیغام عجمی اور مخاطب عربی!! یعنی یہ کیا بے تکاپی ہے کہ جو لوگ اس کتاب کے سب سے پہلے مخاطب ہیں وہ اس کی زبان سے بالکل نا بلد ہیں! ع

زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم

’قُلْ هُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْوَحْيَ الَّذِي يُسْمِعُ الْغُلَامَ مَا يَشَاءُ ۚ فَإِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الرُّوحُ قَالَ اقْرَأْ ۖ وَهُوَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُ ۚ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْوَحْيَ الَّذِي يُسْمِعُ الْغُلَامَ مَا يَشَاءُ ۚ فَإِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الرُّوحُ قَالَ اقْرَأْ ۖ وَهُوَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُ ۚ‘ جو اس کی قدر کریں۔ جو اس پر ایمان نہیں لانا چاہتے وہ تو اس کی مخالفت کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر ہی لیں گے لیکن جن کے اندر ہدایت کی طلب اور جن کو اپنی عقلی و روحانی بیماریوں کا احساس ہے وہ اس کے اندر ہدایت بھی پائیں گے اور اپنے دکھوں کا مداوا بھی۔

’وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقَدْ رَوْهُ وَعَلَيْهِمْ عَسَىٰ ۖ يَكُونُوا سَامِعِينَ ۚ‘ وہ لوگ جو ایمان نہیں لارہے ہیں تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں کوئی خرابی ہے جس کے سبب سے ان کے دلوں کو یہ اپیل نہیں کر رہی ہے بلکہ فی الواقع انہی کے دلوں کے کان پر سے ہیں۔ قبولِ حق کی صلاحیت ان کے اندر مردہ ہو چکی ہے اس وجہ سے اس کی صدا میں ان کے دلوں پر اثر نہیں کر رہی ہیں بلکہ ان کے کانوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں۔

’وَهُوَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُ ۚ‘ اسی طرح جو لوگ اس سے راہِ یاب نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی روشنی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روشنی نے ان کی نگاہیں خیرہ کر دی ہیں جس کے سبب سے یہ ان کے لیے رہنمائی کے بجائے اندھے پن کا ذریعہ بن گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کو روشنی کے بجائے تاریکی ہی کا ٹوکر کر رکھا تھا اس وجہ سے جب یہ آسمانی روشنی نمودار ہوئی تو ان کی نگاہیں اس کی تاب نہ لاسکیں بلکہ ان کی رہی سہی

روشنی بھی سلب ہو گئی۔ اس مقام کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت ۲۰ کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

’أَرْفَيْدُكُم مِّنْ عَمَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِ‘ یعنی ابھی تو ان کو بہت قریب سے پکارا جا رہا ہے، اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب اور اس کا پیغام لیے ہوئے، ان کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے لیکن یہ اپنی رعوت کے سبب سے ہرے بنجھ ہوئے ہیں، گویا کوئی بات سنتے ہی نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ عنقریب وہ دن بھی آنے والا ہے جب قیامت کا داعی بہت دور سے ان کو پکارے گا اور یہ اس کی پکار سنتے ہی اس کی طرف بھاگیں گے، مجال نہیں کہ ذرا بھی تاخیر یا ہر مواسرات اختیار کر سکیں۔ سورہ طہ میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے: ’يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الدَّاعِيَ لَا عَوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا نَهْيَهُ‘ (۱۰۸) (جس دن پکارنے والے کے پیچھے وہ بھاگیں گے ذرا بھی اس سے انحراف نہ اختیار کر سکیں گے اور سب کی آوازیں خدا نے رحمان کے آگے پست ہو گئی ہیں تم سرگوشی کے سوا اور کوئی چیز بھی نہ سنو گے)۔

اس آیت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اسی سورہ کی آیات ۱-۵ بالخصوص آیت ۵ ’وَقَدْ كُذِّبْنَا فِي آيَاتِنَا ثُمَّ نَبَايْتُمْ دُعَاؤَنَا فِيهِ وَفِي آيَاتِنَا وَقَدْ كُذِّبْنَا مِن بَيْنِكُمْ لِيُنذِرَ الْكَافِرَ بَلَاءًا مِّنْ قِبَلِنَا لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ‘ (۱۰۸) (پھر ہم نے تمہیں اپنی آیتوں میں سے منع کیا، لیکن تم نے ان کی آیتوں کی نفی کی، اور تمہیں ہماری آیتوں میں سے منع کیا، لیکن تم نے ان کی آیتوں کی نفی کی، اور تمہیں ہماری آیتوں میں سے منع کیا، لیکن تم نے ان کی آیتوں کی نفی کی)۔ ہمارے کان پر سے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب عاقل ہے لیکن قرآن نے ان کی ایک ایک بات کی تصدیق کر دی اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرمادی کہ ان کے ہر سے پن، اندھے پن اور ان کے حجاب کی نوعیت کیا ہے اور ان کی ان بیماریوں کا علاج اب کس دن اور کس طرح ہو گا!

’وَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفَقَقْنَا بَيْنَهُمْ ۚ فَمِنْهُمْ نَفْيُ شَيْءٍ مِّنْهُ مُرِيبٌ‘ (۴۵)

یہ آیت بعینہ سورہ ہود میں بھی گزر چکی ہے، ملاحظہ ہو آیت ۱۱۰۔ وہاں ہم اس کی تفسیر کر چکے ہیں۔ یہ بھی درحقیقت اسی طرح کے اعتراض کا جواب ہے جس طرح کے اعتراض کا جواب اپر والی آیت میں دیا گیا ہے۔ یہود، یہ اعتراض بھی لوگوں کو سکھاتے تھے کہ جب تورات، اللہ کی کتاب موجود ہے اور اس کا کتاب الہی ہونا قرآن کو بھی تسلیم ہے تو آخر ایک نئی کتاب نازل کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی، اس اعتراض کا جواب قرآن نے مختلف پہلوؤں سے دیا جو مختلف سورتوں میں مذکور ہے۔ یہاں یہ جواب دیا ہے کہ یہ زامر واقعہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس میں اختلاف اور تناقض پیدا کر دیا گیا۔ ’فَاخْتَلَفَ فِيهِ‘ سے مراد یہاں وہ تناقض ہے جو مختلف اسفار تورات میں بہت بھونڈے طور پر پایا جاتا ہے۔ اگر کسی چیز میں محض تاویل کا اختلاف ہو تو اس کا ازالہ

یہود کا عقیدہ

ہوا ایک اور قرآن

اور اس کا جواب

اصل کی مراجعت اور دوسرے شواہد و نظائر سے ممکن ہے لیکن جب اصل ہی میں کھلا بوا تضاد و تناقض ہو تو پھر اس اختلاف کا ازالہ ناممکن ہے چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ تورات کے مختلف حصوں میں ایک ہی بات اتنے متضاد طریقوں سے بیان ہوئی ہے کہ اصل حقیقت تک پہنچنا نہایت دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ ہماری اس کتاب میں تورات کے تضادات کی متعدد مثالیں گزر چکی ہیں۔ یہاں ہم اس کے صرف اس تضاد بیان کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو نبی اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشین گوئیوں سے متعلق تورات میں پایا جاتا ہے۔ اگر یہود نے تحریف کی راہ سے یہ تضاد نہ پیدا کر دیے ہوتے تو ان کو اس حقیقت کے سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہ پیش آتی کہ تورات کے بعد قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دین کی کون سی کمی پوری کرنے کے لیے ہوئی۔ لیکن یہود نے اپنی بد بختی سے حقیقت پروردگار نے کی کوشش کی اور اس طرح انھوں نے صرف اپنی ہی گمراہی کا سامان نہیں کیا بلکہ ایک خلق کثیر کی گمراہی کا وبال بھی اپنے سر لیا۔

تورات میں اس طرح کے تضادات کے پیدا ہونے کی وجہ کی طرف ہم چھپے اشارہ کر چکے ہیں کہ حفاظت کا وہ اہتمام اس کو حاصل نہ ہو سکا جو قرآن کو حاصل ہوا۔ اس پر متعدد بار ایسی آفتیں آئیں کہ پوری تورات ناپید ہو گئی۔ بعد میں جن لوگوں نے اس کو مرتب کیا محض اپنی یادداشت سے مرتب کیا اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے مرتب کرنے والے کون اور کن صفات کے لوگ تھے۔ اس کے بعض صفحے بالکل صیغہ راز میں رکھے جاتے تھے جن کے مندرجات سے خاص نجرمان راز کے سوا دوسرے لوگ واقف نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ ان میں ایسی باتیں تھیں جن کی عام اشاعت علمائے یہود اپنے مصالح کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس طرح کی باتوں میں انھوں نے اپنے حسبِ غٹ تحریفات بھی کیں اور وہ اس تحریف میں کامیاب ہو گئے۔ کئی ایسی کتابیں تناقضات کا پیدا ہو جانا ذرا بھی تعجب انگیز نہیں ہے اور ان تناقضات کا بالکل بدیہی اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اصل حقیقت بالکل گم ہو جائے، لوگ اسی تاریکی میں پھر گھر جائیں جس سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی نازل فرمائی تھی اور ان کے درمیان ایسے اختلافات پیدا ہو جائیں جن کے دور کرنے کی کوئی سبیل باقی ہی نہ رہ جائے۔

وَدَوْلًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَدْ قَضَىٰ بَيْنَهُمْ ۚ یہ نہایت سخت دھکی ہے اور چونکہ یہ ایک سخت اعتراض، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، یہود کا سکھایا ہوا تھا، اس وجہ سے دھکی بھی انہی کی طرف اشارہ کر کے دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہود ابھی تک اپنے آپ کو تورات کا حامل سمجھے ہوئے بیٹھے اور اس خط میں بتلا ہیں کہ تورات کی بدولت جو امامت و ریاست ان کو حاصل ہوئی تھی وہ بدستوران کو حاصل ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ظلم رہ کر چکے ہیں اس کے بعد وہ مستحق تو تھے کہ اللہ کی عدالت اور اس کے عذاب کے ذریعہ سے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر

آیت کے فیصلہ کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اس وجہ سے ان کو مہلت دی گئی لیکن یہ مہلت بہر حال مہلت ہے جو ایک دن پوری ہو جائے گی اور یہ اپنے اس ظلم کا مزا اچکیں گے۔

تورات میں اختلافات کا نتیجہ

یہ نتیجہ بیان ہوا ہے اس اختلاف و تناقض کا جو تورات میں پیدا کر دیا گیا نظر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تورات کی ہر چیز خود دابل تورات کی ٹکا ہوں میں مشکوک ہو گئی جس سے حق و باطل کا امتیاز ناممکن ہو گیا۔ ان کے اندر بے شمار فرقے پیدا ہو گئے اور ہر فرقے نے جو بات اپنی خواہش کے مطابق پائی اسی کو اپنا دین بنالیا اور اصل دین ان تناقضات کے اندر گم ہو گیا۔

امام رازی کے نزدیک 'مُتَّعٌ' میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے لیکن میرے نزدیک اس کا مرجع تورات ہی ہے اور اس کے مشکوک ہونے کا پہلو وہی ہے جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔

یہ مضمون آگے سورہ شوریٰ میں بھی آئے گا۔ وہاں اس آیت کے بعض اجمالات کی وضاحت ہو جائے گی الشوریٰ میں یہ مضمون یوں بیان ہوا ہے۔

وَمَا تَفْقَهُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ
وَكَوْلَا كَلِمَاتٍ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى تَقْضَى بَيْنَهُمْ
فَإِنَّ الَّذِينَ أُودُوا لِيُكْتَبَ
فِي بَعْدِهِمْ لَقَدْ قُضِيَ مِنْهُ مَرِيبٌ
(الشوریٰ: ۱۴)

اور یہ لوگ محض باہمی ضدِ ضد کے باعث متفرق ہوئے بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آچکا تھا اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، ایک مدت معین کے لیے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور جو لوگ ان کے بعد کتابتِ وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے الجھن میں ڈال دینے والے تھک میں مبتلا ہیں۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ تَلَّيٍّ (۳۶)

خانیں سے بے پروائی کا اظہار ہے۔ فرمایا کہ نہ کسی کی نیکی سے خدا کو کوئی نفع پہنچنے والا ہے اور نہ کسی کی بدی سے اس کا کوئی نقصان ہے۔ جو نیکی کرے گا اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جس کے جو اعمال ہوں گے اسی کے ثمرات و نتائج وہ اس کے سامنے رکھ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو راہِ راست دکھانے کی یہ سرگرمی جو ہے اس سے کسی کو غلط نہ ہو کہ لوگوں کی ہدایت کے بغیر خدا کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے بلکہ یہ ساری بھاگ دوڑ لوگوں ہی کی بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ خدا کی پکڑ میں آئیں درآنحالیکہ ان پر اچھی طرح حجت تمام نہ ہوئی ہو۔ سورہ جاثیہ کی آیت ۵۱ میں بھی یہ مضمون بالکل اسی سیاق و سباق میں آیا ہے۔

عزیت کے اس اسلوب کی وضاحت ہم دوسرے محل میں کر چکے ہیں کہ جب مبالغہ پر نقل آئے تو اس سے

عزیت کا ایک اسلوب

مقصود مبالغہ فی النفی ہوتا ہے اس وجہ سے وَمَا دَبَّتْ بِظُلَامٍ تَلْعِيْدٍ کے معنی ہوں گے : اور تیرا رب بندہ پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

۸۔ آگے کا مضمون۔ آیات: ۴۴-۵۴

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جن میں پہلے ان لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے جو عذاب یا قیامت سے اس بنا پر نچست۔ تھے کہ ان کو اس کا وقت تعین کے ساتھ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ کسی حقیقت کا انکار محض اس بنیاد پر کوئی دانشمندی نہیں ہے کہ اس کے ظہور کا وقت بتایا نہیں جاسکتا۔ کتنی پیش پا افتادہ حقیقتیں ہیں جن کے ظہور کا وقت اگرچہ کسی کو نہیں معلوم لیکن کوئی عاقل اس کا انکار نہیں کرتا۔

اس کے بعد عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کے حال پر اظہارِ افسوس کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے تھوڑے پن کا حال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو توبہ و اصلاح کے لیے جو سہولت دیا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ان پر دھونس جھائی گئی ہے اور عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ اگر ابھی ذرا خدا کی کسی گرفت میں آجائیں تو اس سے نجات کے لیے لمبی لمبی دعائیں کرتے نہیں تھکیں گے۔ آخر میں قرآن کی تکذیب کے ہونک اسخام سے ڈرایا اور آگاہ فرمایا گیا ہے کہ اس کی صداقت کی جو سلیس بیان ہوئی ہیں اگر وہ ان کے لیے کافی نہیں ہیں تو غفریب اس کی وہ آفاقی و انفسی نشانیوں ظاہر ہوں گی جن کے انکار کی کوئی بھی جرات نہ کر سکے گا۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامٍهَا
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ
أَيُّ شُرَكَائِي قَالُوا أَدْنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ۝۴۴
صَلِّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَكُنُوا لَهُمْ
مِّنْ مَّحِيصٍ ۝۴۵ لَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ
مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ۝۴۶ وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا

آیات

۴۴-۵۴

مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّتُهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ
 قَائِمَةً وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ
 فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ
 غَلِيظٍ ۝ وَلَاذَآ أَلْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ
 وَلَاذَآ مَسَّهُ الشَّرُّ فَوَدَّعَاءَ عَرِيضٍ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
 كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَصْلٍ مِمَّنْ هُوَ فِي
 شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ سَنُرِيهِمْ أُيُتْنَافِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ
 حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ إِلَّا أَنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ
 ۝ إِلَّا أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝

ج

ترجمہ آیات
۴۷-۵۴

اور قیامت کے علم کا معاملہ صرف اللہ ہی سے متعلق ہے۔ اور کوئی مبیہ اپنے
 غلاف سے باہر نہیں نکلتا اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی اور نہ غنہ سے مگر اسی کے علم
 سے۔ اور جس دن ان کو پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں تو کہیں گے کہ ہم نے تجھ سے
 عرض کر دیا کہ ہم ہیں سے کوئی بھی اس کا گواہ نہیں رہا۔ اور جن کو وہ پہلے پکارتے رہے
 تھے وہ سب ہوا ہو جائیں گے اور وہ جان لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی مفر باقی
 نہیں رہا۔ ۴۷-۵۴

اور انسان بھلائی کی دعا سے نہیں تھکتا اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے
 تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو اپنی رحمت کا مزا چکھا دیتے ہیں

اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہوتی ہے تو کہتا ہے یہ تو میرا حق ہی ہے اور میں قیامت کے ہونے کا گمان نہیں رکھتا اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا یا ہی گیا تو میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہی ہے۔ پس ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے اور ان کو ایک سخت عذاب کا مزا لازمًا چکھائیں گے۔ ۴۹-۵۰

اور جب ہم انسان پر اپنا فضل کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے

اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ ۵۱

ان سے کہو، بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا تو اس

سے بڑھ کر گمراہ کون ٹھہرے گا جو ایک نہایت دور رس مخالفت میں جا پڑا! ۵۲

ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی یہاں تک

کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل حق ہے۔ اور کیا تیرے رب کا ہر بات کا شاہد

ہونا کافی نہیں ہے! آگاہ، کہ یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کے باب میں شک میں

ہیں! آگاہ، کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے! ۵۳-۵۴

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَرِهَا مِنْهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ

أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُ بِهٖ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ لَا تَقُولُوا أَذْكَاءَ لَمَّا مَنَّا

مِنْ شَيْئٍ ۚ ﴿۵۴﴾

یہ ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے جو قیامت کے انذار کے جواب میں استہزاء کے طور پر یہ

سوال کرتے کہ متی ہوا وہ کب نمودار ہوگی؟ اگر اس کو آنا ہے تو وہ آگئیوں نہیں باقی؟ آخر یہ مائر

چلا تو کہاں رک گیا، وہ حامل پر کب نکلے گا؟ اس قبیل کے مذاق اڑانے والوں کو قرآن میں

جگہ جگہ یہ جواب دیا گیا ہے کہ قیامت کا آنا تو ایک حقیقت ہے۔ اس کائنات اور اس کے خالق

کی صفات کا یہ ایک بدیہی تقاضا ہے۔ آفاق و انفس اور عقل و فطرت اس کے گواہ ہیں۔ اس وجہ سے وہ آئے گی تو ضرور رہا یہ سوال کہ وہ کب آئے گی تو اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، وہی جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی۔ اس راز سے اس کے سوا کوئی دوسرا واقف نہیں ہے۔

وَمَا تَخْوُجُ مِنْ نَسْرَتٍ مِنْ أَكْثَرِهَا وَمَا تَحِيلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا جِلْمًا۔ اور صرف یہی ایک راز ایسا نہیں ہے جس سے خدا کے سوا کوئی اور واقف نہ ہو بلکہ اور بھی کتنی پیش پا افتادہ حقیقتیں ہیں جن کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم سے ہے۔ انسان کا علم ان کے باب میں نہایت محدود ہے لیکن اس کے باوجود ان کے حقیقت ہونے سے کوئی عاقل انکار نہیں کرتا۔ گندم کا ایک خوشہ نمودار ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پکنے کی نسبت آئے گی یا نہیں اور آئے گی تو اس میں کتنے دانے ناقص نکلیں گے، کتنے صحیح، کتنے خائے جائیں گے، کتنے محفوظ رہیں گے، ان کے پکنے کی ٹھیک ٹھیک تاریخ کیا ہے اور ان میں سے کتنے دانے کسان کے نصیب کے ہیں جو اس کے کھتے تک پہنچیں گے اور کتنے چرند و پرند کی غذا ہو جائیں گے۔ ان ساری باتوں کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس وجہ سے اگر انسان پر قیامت کے ظہور کا وقت واضح نہیں ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ قیامت تربت بڑی چیز ہے، انسان کا حال تو یہ ہے کہ اس کو اپنے سامنے کی روزمرہ مشاہدہ کی ہوئی چیزوں کی واقفیت بھی بہت تھوڑی ہی ہے۔

وَمَا تَحِيلُ مِنْ أُنْثَىٰ۔ ایک عورت حاملہ ہوتی ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہ لڑکی جننے گی یا لڑکا، کتنے جننے گی یا سالم، مردہ جننے گی یا زندہ اور جننے گی تو کس دن اور کس وقت جننے گی؟ ان باتوں میں سے کسی بات کا بھی صحیح علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اگر ایک ایسی عامۃ الورد و چیز سے متعلق انسان کا علم اتنا محدود ہے تو اس کو قیامت کے ظہور کا صحیح وقت نہ معلوم ہو سکے یا نہ بتایا گیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہاں اگر وہ یہ دعویٰ کر سکتا کہ بقیہ ساری چیزوں کا علم تو اس کو حاصل ہے، صرف یہی ایک چیز اس کے علم سے باہر رہ گئی ہے تب اس کے لیے یہ جائز ہو سکتا تھا کہ اس کی بنا پر وہ کسی شک یا انکار میں مبتلا ہو۔ یہی مضمون دوسرے مقام میں یوں بیان ہوا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَّمَ السَّاعَةَ
دَيْنَ الْغَيْثِ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

علیم و خیر صرف اللہ ہی ہے۔

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَدْخِلْ قَامِرًا مِنْ شَهِيدٍ۔ یعنی اگر قیامت سے پہلے پرانی

یہ بات کہ ان کی

خیرہ (لقمان: ۳۴)

ان لوگوں کو اپنے مزموم شرکاء کے بل پر ہے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ جن کو تم نے میرا شریک گناہ کر رکھا تھا ان کو بلاؤ، وہ میری پکڑ سے تم کو چھڑائیں، تو یہ جواب دیں گے کہ ہم نے عرض کر دیا کہ اب ہم میں سے کوئی بھی اس اعتراف کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تیرا شریک ہے۔ یہ مضمون سابقہ سورہ - - سورہ مؤمن - میں بھی گزر چکا ہے۔

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنْهَا
قِيلَ لَكُمْ فَنُكِّنْ تَدْعُوا مِنْ قَبْلُ
تَسْتَكْبِرُونَ كَذِبًا يُفْضِلُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ
(المومن: ۴۳-۴۴)

پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے مقابل میں شریک گردانتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ وہ تو سب ہم سے کھڑے گئے بلکہ ہم اس سے پہلے کوئی چیز پر جتے ہی نہیں تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو اس بانٹہ کرنے لگا۔

مطلب یہ ہے کہ اپنے جن مزموم شریکوں پر ان لوگوں کو ناز ہے ان کی عقیدت کا نشہ پہل ہی پکار پر بہن ہو جائے گا۔

بعض اہل تاویل نے اَذْنًا لَا صَاحِبَ لَهَا شَهِيدًا، کہ ان کے مزموم شرکاء کا قول مانا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ مشرکوں سے یہ مطالبہ کرے گا کہ تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کو تم نے میرا شریک گناہ کیا تو جن ملائکہ یا انبیاء یا صالحین کی انھوں نے پرستش کی ہوگی وہ سبقت کر کے اپنی صفائی پیش کر دیں گے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی تیرا شریک ہے۔ یہ تاویل غالباً مندرجہ ذیل آیت کی روشنی میں اختیار کی گئی ہے۔

وَيَوْمَ يُعْزِرُهُمْ ذَمًّا يَغْبِطُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ يَقُولُوا أَأَنْتُمْ
أَرْسَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ آمُرُهُمْ
بِالسَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ
مَا كَانَ يَسْبِقُنَا أَنْ نَتَّخِذَ
مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ
مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا
الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا مُبْذَرًا
(الفرقان: ۱۷-۱۸)

اور جس دن اللہ ان کو اور جن کو یہ اللہ کے سوا پر جتے رہے ہیں، اکٹھا کرے گا پس ان سے پرچے گا کہ کیا تم لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود گمراہ ہوئے؟ وہ جواب دیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ حق حاصل نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو کار ساز بناتے۔ بلکہ ہر ایہ کہ تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ تیری یاد و مافیہ فراموش کر بیٹھے اور ہلاک ہونے والے بنے۔

پہلی تاویل اختیار کرنے کی صورت میں لفظ اَذْنًا اظہارِ برأت کے مفہوم میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے کافروں پر ہاتھ رکھ کے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور تجھ سے امیدوار ہیں کہ تو ہم پر رحم فرمائے گا۔

دوسری تاویل لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جواب میں تو وہ بات کہیں گے جو سورۃ فرقان کی محولہ بالا آیت میں مذکور ہے لیکن جب ان کی عبادت کے مدعیوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مطالبہ ہوگا کہ تم اپنے مرسومہ شرکاء کو بلاؤ تو وہ یہ جان کر کہ وہ بلائے جا رہے ہیں اپنے اس قول کا حوالہ دے دیں گے جو وہ پہلے کہہ چکے ہوں گے اور جو الفرقان کی آیت میں مذکور ہے۔

وَصَلَّ عَنْهُمْ مِمَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَخِشُوا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ مِنْ مَّحْضٍ (۴۸)

عابد اپنے اپنے معبودوں سے اظہارِ برادرت کریں گے یا معبود اپنے عابدوں سے۔ دونوں ہی صورتوں میں مشرکوں کی امرادی یقینی ہے۔ اس لیے کہ انھوں نے جن کے اعتقاد پر آخرت کو نظر انداز رکھا وہ سب ہوا ہو جائیں گے اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب خدا کے عذاب سے ان کے لیے کوئی مفر نہیں ہے۔ لفظ 'ظن' پر اس کے محل میں ہم بحث کر چکے ہیں کہ ان مواقع میں یہ یقین کے مفہوم میں آتا ہے جہاں مقصود مستقبل کی کسی ایسی حقیقت کا بیان ہو جو اگرچہ ناویدہ ہو لیکن منکظم کے نزدیک وہ یقینی ہو۔ مثلاً اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلَاقٍ حَسَابٍ (۲۰۰) (مجھے یہ یقین رہا کہ مجھے بہر حال اپنے روزِ حساب سے دوچار ہونا ہے)۔

لَا يَسْمَعُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَلَا يُنْفَعُ مِنَ الشَّرِّ فَيَتَوَلَّى قَلُوبُ

لفظ 'انسان' اگرچہ عام ہے لیکن اس سے یہاں مراد وہی منکرین و مستعجلین ہیں جو قیامت کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے کہ اگر اس کو آنا ہے تو آ کیوں نہیں جاتی! ان کو خطاب کر کے یا ان کا حوالہ دے کر کہنے کے بجائے بات بصیغہ عام کہہ دی گئی ہے تاکہ ان سے بیزاری اور کراہت کا اظہار بھی ہو جائے اور بات ایک کلیہ کی حقیقت بھی حاصل کر لے۔

انسان کی ایک

عجیب کمزوری

فرمایا کہ یہ انسان بھی عجیب مخلوق ہے۔ اگر اس کو نعمت و رفاہیت حاصل ہو جائے تو ہمارا شکر گزار ہونے کے بجائے ہمیں چیلنج کرتا اور عذاب کا مطالبہ کرتا ہے اور اگر ذرا ہماری پکڑ میں آ جائے تو اس سے چھوٹنے کے لیے بس بس دعائیں مانگتا اور یہ عہد کرتا ہے کہ اگر اس کو اس گرفت سے نجات مل گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا شکر گزار اور فرمانبردار بندہ بن جائے گا لیکن یہ محض اس کا فریب ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں تو وہ پھر انہی خرمستیوں میں گم ہو جاتا ہے جن میں پہلے مبتلا رہ چکا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس مصیبت سے نجات نہ دیں یا مصیبت دراز ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اللہ کے فیصلہ پر راضی اور صابر رہے بالکل دل شکستہ و بے حوصلہ اور خدا سے مایوس ہو جاتا ہے۔

عام طور پر لوگوں نے اس آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ اس طرح کے لوگ اپنی دنیاوی کامیابیوں اور ترقیوں کے لیے دعا کرنے میں بڑے سرگرم ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک 'دعائے خیر' سے مراد یہی دنیوی ترقیوں کی دعا ہے لیکن یہ بات عام تجربہ و مشاہدہ کے بالکل خلاف ہے۔ اس طرح کے لوگ جب تک ان کا سفینہ رواں دواں

رہے کبھی خدا کا طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے حوصلوں ہی میں مگن اور اپنے ایمانوں ہی میں کھوئے رہتے ہیں۔ البتہ جب کشتی کسی بھنور میں پھنستی ہے تب انھیں خدا یاد آتا ہے اور اس وقت بڑی لمبی لمبی دعائیں بھی کرتے اور دوسروں سے بھی کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اگر کشتی بھنور سے باہر آگئی تو اس کے باہر آتے ہی ان کو خدا پھر بھول جاتا ہے اور اس چیز کو اپنی تدبیر و حکمت یا اپنی بلند اقبال کا کرشمہ سمجھنے لگتے ہیں اور اگر مصیبت ذرا دور تر ہو گئی تو پھر بالکل مایوس ہو کر ڈگ ڈال دیتے ہیں۔

یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ مثلاً سورہ لقمان میں ہے:

وَإِذَا نَحِيشِيهِمْ مُنْجٍ كَا نَظَلِّ	اور جب ان کو سائبانوں کی طسریں موبیں
دَعَاؤُا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ	ٹھانک لیتی ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں اسی کی خالص اطاعت
لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا	کا عہد کرتے ہوئے۔ پس جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی
نَجَّيَهُمْ إِلَى الْمَرْفِئِ مِنْهُمْ	پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ تو میانہ روی اختیار کرتے
تُخَفِّضُ دَمَآ يَجْعَلُ	ہیں (اور زیادہ بد عہدی کرنے والے نکلتے ہیں) اور ہماری
بِأَيْتِنَا إِلَّا كُلُّ خَشَّارٍ	آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو بالکل عہد شکن اور
كَفُورٍ ۝ (لقمان ۳۲)	ناشکرے ہوتے ہیں۔

سورہ یونس میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے:

وَإِذَا امْسَأُ الْاُفْكَاتِ الضُّرُّ دَعَا نَا	اور جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہم کو
نَجَّيْنَاهُ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَارِبًا ۚ فَلَمَّا	پکارتا ہے بیٹھے یا بیٹھے یا کھڑے۔ پس جو نہی ہم نے
كُفِّرْنَا عَنْهُ فُتْرًا مَّوَكَّانَ لَّمْ	اس کا دکھ دور کر دیا وہ اس طرح چل دیتا ہے گویا کبھی
يَدْعُنَا اِلَىٰ صِرَاطِنَا ۚ (يونس ۱۲)	اپنے کسی دکھ کے ازالہ کے لیے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔

یہاں مضمون اسی سورہ یونس میں بدیں الفاظ بھی وارد ہوا ہے:

هُوَ الَّذِي يُبْرِئُكُم فِي الْبَرْءِ	اور وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی اور تری میں سفر کراتا
الْبَحْرِ ۚ حَتَّىٰ اِذَا اَنْتُمْ فِي الْفُلِ	یہ بیان تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ
وَجَدْتُمْ فِيْهِمْ بَرِيْجًا طَيِّبَةً وَّ قَرَحُوا	ان کو سازگار ہوا کے ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں اور وہ
بِهَا جَاءَ ثَمَرًا رَّيْحًا عَاصِفٌ	اس سے مگن ہوتے ہیں، آجاتی ہے کسی سمت سے تند ہوا
وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ	اور ان پر موجیں اٹھنے لگتی ہیں ہر جانب سے۔ اور وہ
مَكَانٍ وَّ ظَنُّوْا اَنْهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ ۚ	گمان کرنے لگتے ہیں کہ اب وہ ہلاک ہوئے تو اللہ کو پکار
دَعَاؤُا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَّهُ	ہیں اسی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے کہ اگر تو نے ہم کو
الدِّينَ ۚ لَئِنْ اُنْجَيْتَنَا مِنْ	اس ورطہ ہلاکت سے نجات بخشی تو ہم تیرے شکر گزار

هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۚ فَلَمَّا
أُنْجِلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ (روفس : ۲۲-۲۳) حق کے۔

ان نفاثر کا روشنی میں میرے نزدیک آیت زیر بحث کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے انسان جب
کسی آزمائش میں پڑتے ہیں تب، تو دعائے خیر سے نہیں تھکتے چنانچہ آگے آیت ۵۱ میں اس کی وضاحت
بھی فرمادی ہے : وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَوِيضٍ (اور جب، اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو لمبی چوڑی
دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے)۔

وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُتَوَسَّلُ ۚ (یعنی مصیبت کے پہلے مرحلے میں تو لمبی لمبی دعائیں
کرتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ دعائیں نتیجہ خیز نہیں ہو رہی ہیں تو خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر بالکل
دل شکستہ اور بے حوصلہ ہو جاتا ہے)۔

مطلب یہ ہوا کہ اس قماش کے لوگ نعمت میں تو خدا کو بھولے رہتے ہیں صرف مصیبت میں اس کو
یاد کرتے ہیں اور مصیبت میں بھی خدا کے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ جب مصیبت دور ہو جائے
تو اس کو پھر بھول جاتے ہیں اور اگر دور ہوتی نظر نہ آئے تو خدا سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں
کفر و ناشکری کی ہیں۔ صحیح مومنانہ کردار یہ ہے کہ آدمی نعمت و رفاہیت کی حالت میں اپنے پروردگار
کا شکر گزار رہے اور جب کوئی آزمائش پیش آجائے تو صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے اور اپنے رب
کی رحمت کا امیدوار رہے۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ نعمت میں اگر ڈالا
اور فخر کرنے والا بنے اور نہ مصیبت میں تھوڑا لا، پست بہت اور مایوس بلکہ اللہ کے فیصلہ پر راضی و
مطمئن رہے۔ یہی ایمان و توکل کی اصلی شان ہے اور ایسے ہی بندے نفس مطمئنہ کی بادشاہی اور راضیت
رضیہ کا مقام پاتے ہیں۔

وَلَمَّا أَظُنُّوا كُفْرًا رَحِمَهُ رَبُّهُمْ إِذْ يَصْرَاءُ مَسَّهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا إِلَىٰ وَمَا أَظُنُّ
الْمَسَاءَةَ قَالَتْ لَا تُلْهِينِ رَبِّي إِنَّهُ أَتَانِي عِنْدَكَ لِلْحَبِشِيِّ ۚ فَلَنَنْبِتَنَّ الْغَدِيرُ
كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَكَذَلِكَ يَفْتَنُهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (۵۰)

یعنی جس مصیبت سے چھوٹنے کے لیے لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے اگر وہ دور نہیں ہوتی تب تو
جیسا کہ اوپر والی آیت میں ہے، خدا سے مایوس ہو جاتا ہے اور اگر اس کی مصیبت دور کر کے اللہ تعالیٰ
اس کو اپنے فضل سے نوازتا ہے تو اس کا شکر گزار ہونے کے بجائے، اس گھنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے
کہ یہ تو میرا حق ہی تھا۔ میں اسی عزت و شرف کے ساتھ پیدا ہوا ہوں اور اسی کے اندر جوں کا، مجھے
نہ اس سے کوئی محروم کر سکتا اور نہ اس کے لیے مجھے کسی کے شکر گزار ہونے

ایک اور
مزدوری

کہ ضرورت ہے۔ رہی قیامت، جس سے بعض لوگ مجھے ڈرا رہے ہیں تو اول تو مجھے اس کے ہونے کا گمان نہیں اور بالفرض ہوئی اور مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہی پڑا تو وہاں بھی میرا درجہ و مرتبہ ملحوظ رہے گا اور میرا انجام نہایت شاندار ہوگا اس لیے کہ میری دنیا شاندار ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ زبان سے یہ باتیں کہیں (اگرچہ بہتر سے نہایت بے باکی سے یہ کہتے بھی ہیں) بلکہ ذہن کے اندر ان خیالات کا پایا جانا کافی ہے۔ قرآن میں آدمی کی ذہنیت کی تعبیر بھی 'قول' سے کی گئی ہے۔ اس لیے کہ آدمی کا رویہ اس کے باطن کی سب سے زیادہ صحیح غمازی کرتا ہے۔

فَلَنَنْتَبِهُنَّ الَّذَاتِ كَفَرُوا..... (الایۃ) یہ نہایت سخت الفاظ میں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو اس قسم کی جنت المحرقہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ احمق لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ان کو عیش و آرام حاصل ہے اسی طرح آخرت میں بھی (اگر وہ ہوئی) ان کو سب کچھ حاصل ہوگا تو وہ یاد رکھیں کہ آخرت لازمی ہے اور اس میں ہم ان کا فرد کو ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے۔ "ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے" سے مقصود اس کا لازم ہے جس کی وضاحت وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ سے ہو گئی۔ یعنی ان کو ایک عذاب شدید کا مزہ اچکھائیں گے۔

وَإِذَا أَلْمَعْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ، أَعْرَضَ وَنَأْيَ جَانِبَهُ ۚ فَرَاذًا مِّنْهُ الشَّرْفُ فَذُو دُعَائِهِ عَرِيفٌ (۵۱)

ننا بجانبہ سے وہی مضمون ادا کیا گیا ہے جو دوسرے مقامات میں تَوَتَّىٰ بِرُكْنِهِ، يَا نُنَارِي عِظْفِهِ وغیرہ محاورات سے ادا کیا گیا ہے۔ یہ غرور و استکبار سے اعراض کرنے اور منہ پھیرنے کی تعبیر ہے۔ 'جانب' کے معنی پہلو کے ہیں۔ آدمی جب کسی سے غرور کے ساتھ منہ موڑتا ہے تو منہ پھیرے جھٹک کر اپنا پہلو بدلتا اور وہاں سے چل دیتا ہے۔ اسی حالت کو یہاں نُنَايَجَانِبَهُ سے تعبیر فرمایا ہے۔

ادھر کی آیات میں اس قبیل کے لوگوں کے کردار کا ایک پہلو پیش کیا گیا ہے۔ اب ان کے اسی جھٹک کر طرف کے کردار کا دوسرا پہلو دکھایا جا رہا ہے کہ ان سفلہ لوگوں (اشارۃ قریش اور اہل طائف کے فراعنہ ہی کی طرف ہے) کا حال یہ ہے کہ جب ہم ان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو یہ ہم سے اعراض کرتے اور غرور سے اکڑتے ہیں اور اگر ذرا ہماری گرفت میں آجائیں تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یعنی ان کے اس لفظ نہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ذرا میں بہک جانے والے اور ذرا ہی میں بلبلا اٹھنے والے ہیں۔

قُلْ أَرَدَيْتُمْ أَن تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَهْلِ مَدْيَنَ هُوَ

شِقَاقِي بَعِيْثٌ (۵۲)

یہ ان مکذبین سے علی سبیل التذلیل ایک سوال فرمایا کہ اس طعنہ کے ساتھ جو قرآن کا انکار کر رہے
ہو تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تب کہاں جاؤ گے! اس صورت میں ان لوگوں سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا
جو ایسی دررِ فصاحت میں مبتلا ہو کر اپنی بلاکت کی اس منزل کو پہنچ جائیں جہاں سے بازگشت کا کوئی امکان
ہی باقی نہ رہ جائے!

قرآن پر سنجیدگی اور پوری اہمیت کے ساتھ غور کر کے اس کے باب میں کوئی فیصلہ کرنے کی
دعوت دی گئی ہے۔ اس دعوت کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن اپنی تکذیب کرنے والوں کو جس انجام سے خبردار کر
رہا ہے اور جن دلائل کے ساتھ آگاہ کر رہا ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ سہل انگاری سے نظر انداز کر دی جائے
یا ہنسی مسخری میں اڑا دی جائے بلکہ بڑے ہی قوی دلائل کی شہادت کے ساتھ یہ بڑے ہی ہرٹاک انجام کی
خبر ہے اس وجہ سے جو لوگ نہایت ڈھٹائی سے اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ کم از کم اس کے دعوے کی صحت
کے امکان کے پہلو کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر وہ اس کی صحت کا امکان محسوس کرتے ہیں (اور کوئی ہٹ دھرم سے
ہٹ دھرم بھی اس کے امکان سے انکار نہیں کر سکتا) تو دانشمندی کا تقاضا اور عاقبت بینی کا مطالبہ یہی ہے
کہ وہ اس قرآن پر سو بار غور کریں اور جو فیصلہ بھی کریں اس کے نتائج پر دوش تک سوچ کر کریں۔ اگر وہ اس کو
اختیار کریں گے تو کوئی چیز کھوٹیں گے نہیں بلکہ پائیں گے اور سب کچھ پائیں گے اور اگر محض خدا اور فصاحت
کے جنون میں مبتلا ہو کر اس کا انکار کر دیں گے تو یہ فصاحت ان کو اتنی دُور لے جا کر پھینکے گی جہاں سے پھر
لوٹنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس معاملہ پر اس کی حقیقی اہمیت سامنے
رکھ کے غور کرو۔ اگر ضد، انایت، حسد اور فصاحت کو اس میں دخل ہونے دیا گیا تو یہ کشمکش نہایت تباہ کن
انجام پر منتہی ہوگی۔

سُرِّيهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰذَانِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَّبِعُوْنَ اٰتِهَ الْحَقِّ اَوْ تَمَّ
يَكْفُرُ بِرَبِّكَ اِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۴۳)

قرآن کی صداقت کے انکار کرنے
و انفس میں
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور مکذبین قرآن کے لیے تہدید و وعید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
اگر یہ لوگ قرآن کو، اس کے دلائل کی بنیاد پر، ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ اس کی تصدیق کے لیے ہماری نشانیاں
ہی دیکھنے پر مصر ہیں تو غمگین وہ وقت بھی آ رہا ہے جب مکہ کے اطراف میں بھی اور خود مکہ میں، قریش
کے اندر بھی، اس کی حقانیت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ یہ لوگ پکارا مٹیں گے کہ بے شک قرآن بالکل
حق ہے۔

’آیات‘ سے مراد غلبہ حق اور ہزیمت باطل کے وہ آثار و شواہد ہیں جن کی قرآن نے پیشین گوئی کی ہے۔
یہ پیشین گوئی اس سورہ میں بھی سچھے تاریخی دلائل کی روشنی میں گزر چکی ہے۔ ابتداءً تو قریش کے یہودوں
سے ان باتوں کو قلعی پر محمول کر کے ان کا مذاق اڑایا، لیکن جب مدینہ میں اور خود مکہ کے اندر اس کے

اطراف میں یہاں تک کہ خود قریش کے اچھے لوگوں کے اندر بھی اسلام جڑ پکڑنے لگا تب ان کو اور ان کے پشت پناہوں کو کچھ تفتہ ہوا۔ بالآخر ہجرت کے بعد غلبہ اسلام کے ایسے واقعات پیش آئے کہ قریش تو درکنار روم و فارس کے لیے بھی اسلام کے مقابل میں ٹکنا ناممکن ہو گیا۔ یہ مضمون سورۃ نمل کی آیت ۹۲ میں بھی ہے 'سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا' (اور وہ اس کی نشانیاں تم کو دکھائے گا پس تم ان کو پہچان جاؤ گے)۔ 'اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ آيَةٌ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ' یعنی غلبہ حق کی جو بشارت تھیں دی جا رہی ہے اگرچہ مستقبل سے متعلق ہے لیکن تمہارا رب ماضی، حاضر اور مستقبل کی ہر چیز سے واقف ہے اس وجہ سے مطمئن رہو کہ ان میں سے ہر بات پوری ہو کر رہے گی۔

اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ مَدِيْنَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اِلَّا اَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ (۵۴)

یہ آخر میں ان معاندین کی اصل علتِ فساد سے پردہ اٹھایا ہے کہ ان کی اصلی بیماری یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور پیشی کے باب میں متنبہ ہیں۔ ان کے اس اشتباہ نے انھیں زندگی کے معاملات میں عاقبت قریش اور حق کی مخالفت میں دلیر بنا دیا ہے۔ انھیں اچھی طرح آگاہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز بھی اس کے محیطِ اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ وہ جو کچھ چاہے گا اور جب چاہے گا، کر دے گا۔ نہ کوئی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نکل سکتا اور نہ کوئی اس کے کسی ارادے میں مزاحم ہو سکتا۔ بترقیٰ ایزدی ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فَاَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

رحمان آباد

۲۴۔ اکتوبر ۱۹۷۵ء

۱۸۔ شوال ۱۴۹۵ھ